

1. 11. 1911
12. 11. 1911
13. 11. 1911

14. 11. 1911
15. 11. 1911
16. 11. 1911
17. 11. 1911
18. 11. 1911
19. 11. 1911
20. 11. 1911
21. 11. 1911
22. 11. 1911
23. 11. 1911
24. 11. 1911
25. 11. 1911
26. 11. 1911
27. 11. 1911
28. 11. 1911
29. 11. 1911
30. 11. 1911
31. 11. 1911
32. 11. 1911
33. 11. 1911
34. 11. 1911
35. 11. 1911
36. 11. 1911
37. 11. 1911
38. 11. 1911
39. 11. 1911
40. 11. 1911
41. 11. 1911
42. 11. 1911
43. 11. 1911
44. 11. 1911
45. 11. 1911
46. 11. 1911
47. 11. 1911
48. 11. 1911
49. 11. 1911
50. 11. 1911
51. 11. 1911
52. 11. 1911
53. 11. 1911
54. 11. 1911
55. 11. 1911
56. 11. 1911
57. 11. 1911
58. 11. 1911
59. 11. 1911
60. 11. 1911
61. 11. 1911
62. 11. 1911
63. 11. 1911
64. 11. 1911
65. 11. 1911
66. 11. 1911
67. 11. 1911
68. 11. 1911
69. 11. 1911
70. 11. 1911
71. 11. 1911
72. 11. 1911
73. 11. 1911
74. 11. 1911
75. 11. 1911
76. 11. 1911
77. 11. 1911
78. 11. 1911
79. 11. 1911
80. 11. 1911
81. 11. 1911
82. 11. 1911
83. 11. 1911
84. 11. 1911
85. 11. 1911
86. 11. 1911
87. 11. 1911
88. 11. 1911
89. 11. 1911
90. 11. 1911
91. 11. 1911
92. 11. 1911
93. 11. 1911
94. 11. 1911
95. 11. 1911
96. 11. 1911
97. 11. 1911
98. 11. 1911
99. 11. 1911
100. 11. 1911

101. 11. 1911
102. 11. 1911
103. 11. 1911
104. 11. 1911
105. 11. 1911
106. 11. 1911
107. 11. 1911
108. 11. 1911
109. 11. 1911
110. 11. 1911
111. 11. 1911
112. 11. 1911
113. 11. 1911
114. 11. 1911
115. 11. 1911
116. 11. 1911
117. 11. 1911
118. 11. 1911
119. 11. 1911
120. 11. 1911
121. 11. 1911
122. 11. 1911
123. 11. 1911
124. 11. 1911
125. 11. 1911
126. 11. 1911
127. 11. 1911
128. 11. 1911
129. 11. 1911
130. 11. 1911
131. 11. 1911
132. 11. 1911
133. 11. 1911
134. 11. 1911
135. 11. 1911
136. 11. 1911
137. 11. 1911
138. 11. 1911
139. 11. 1911
140. 11. 1911
141. 11. 1911
142. 11. 1911
143. 11. 1911
144. 11. 1911
145. 11. 1911
146. 11. 1911
147. 11. 1911
148. 11. 1911
149. 11. 1911
150. 11. 1911
151. 11. 1911
152. 11. 1911
153. 11. 1911
154. 11. 1911
155. 11. 1911
156. 11. 1911
157. 11. 1911
158. 11. 1911
159. 11. 1911
160. 11. 1911
161. 11. 1911
162. 11. 1911
163. 11. 1911
164. 11. 1911
165. 11. 1911
166. 11. 1911
167. 11. 1911
168. 11. 1911
169. 11. 1911
170. 11. 1911
171. 11. 1911
172. 11. 1911
173. 11. 1911
174. 11. 1911
175. 11. 1911
176. 11. 1911
177. 11. 1911
178. 11. 1911
179. 11. 1911
180. 11. 1911
181. 11. 1911
182. 11. 1911
183. 11. 1911
184. 11. 1911
185. 11. 1911
186. 11. 1911
187. 11. 1911
188. 11. 1911
189. 11. 1911
190. 11. 1911
191. 11. 1911
192. 11. 1911
193. 11. 1911
194. 11. 1911
195. 11. 1911
196. 11. 1911
197. 11. 1911
198. 11. 1911
199. 11. 1911
200. 11. 1911

رہنما رشتہ ٹھاکر حیات و خدمات

شانتی رنجن بھٹاچاریہ

مغربی بنگال اردو اکادمی

جملہ حقوق محفوظ بحق

مغربی بنگال رد و اکاڈمی

۱۷۔ سنڈری مونس ایونیو، کلکتہ ۷۰۰۱۲۴

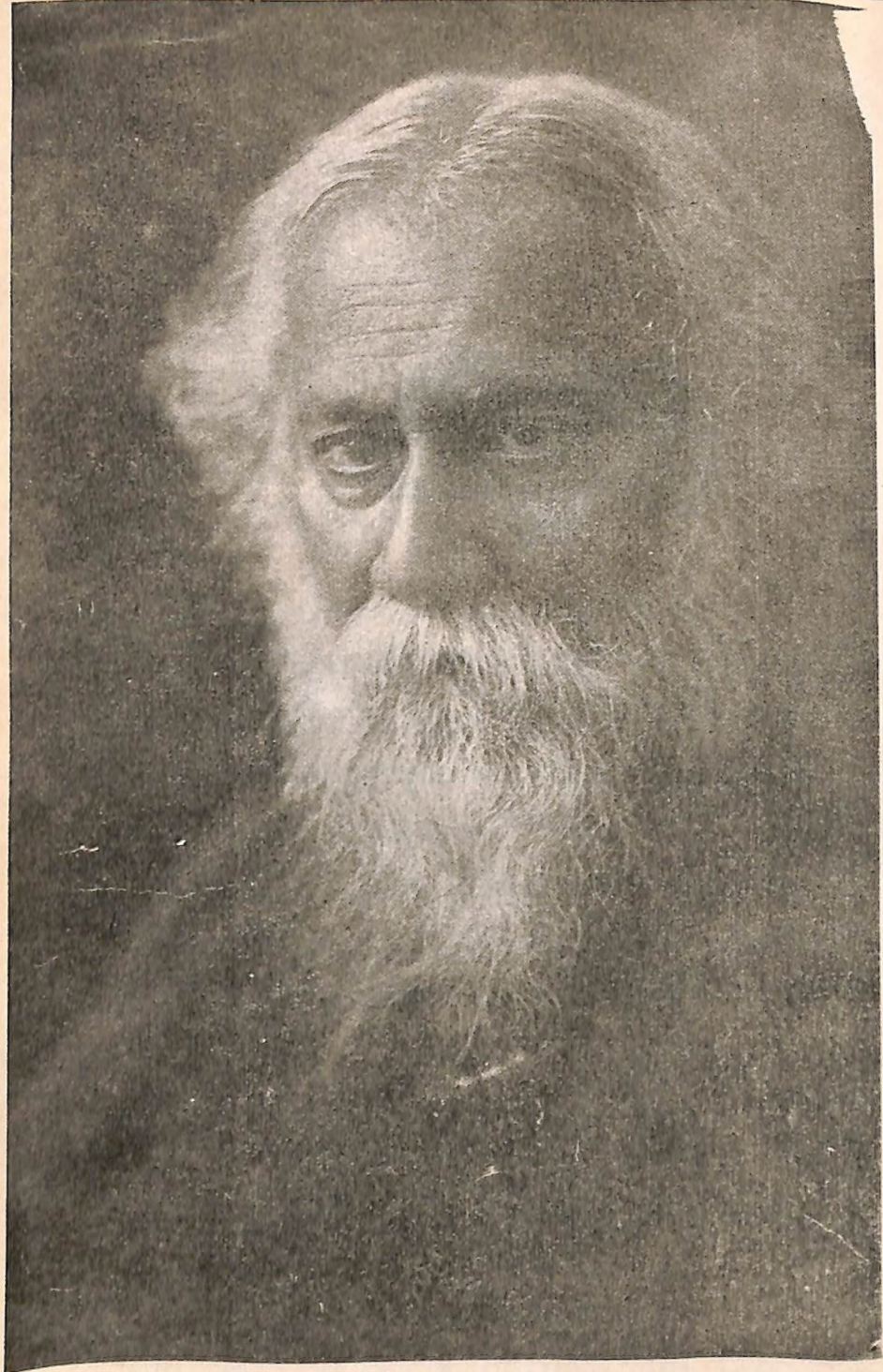
سال اشاعت _____ ۱۹۹۰ء
تعداد اشاعت _____ پانچ سو

مطبع : دی اعجاز پرنٹرز

۱۸۔ زکریا اسٹریٹ کلکتہ ۷۰۰۰۷۳

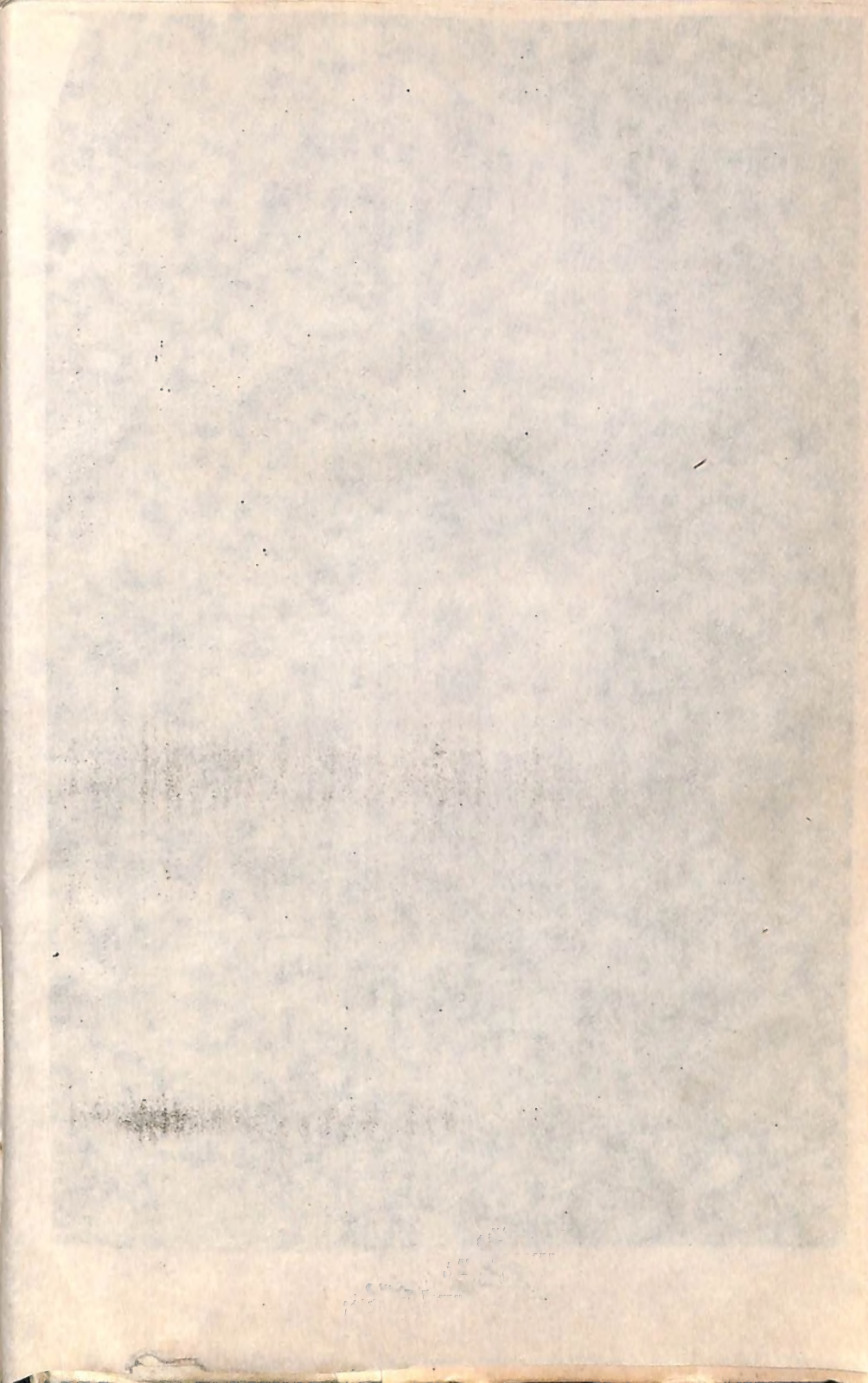
قیمت ۳۰ روپے

بندر ناعقہ میگور

نقطہ نظر

بنگلہ ادب کے عظیم المرتبت ادیب، شاعر و فنکار — ربندر ناتھ ٹھاکر پر دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہزاروں کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن اردو میں ایسی کتابوں کی بہت کمی ہے جن سے ربندر ناتھ ٹھاکر کو سمجھنے میں مدد ملے مغربی بنگال اردو اکادمی کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ کوئی ایسی کتاب شائع کرے جس سے بنگال کے اس عظیم سپوت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

مغربی بنگال اردو اکادمی شروع ہی سے اس بات کی کوشاں ہے کہ بنگلہ اور اردو زبانیں بولنے والوں کے درمیان رابطہ قائم ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لئے راہ ہموار ہو۔ اس سلسلے میں متعدد کتابیں شائع کی جا چکی ہیں اور اب آپ کے ہاتھوں میں ہماری نئی کتاب ”ربندر ناتھ ٹھاکر — حیات و خدمات“ ہے جس میں اپنی قیمتی رائے سے مزور نگاہ کریں۔

محمد فخر الدین
سکریٹری

فہرست

- ۱- ابتدا
- ۱۵ ۲- خاندانی لقب ٹھا کر کی کہانی
- ۲۱ ۳- دوار کا ناکھ ٹھا کر
- ۲۵ ۴- ہرشی دیو بندر ناکھ ٹھا کر
- ۳۳ ۵- ریندر ناکھ ٹھا کر
- ۵۰ ۶- شجرہ خاندان
- ۵۳ ۷- تھانیف ریندر ناکھ ٹھا کر
- ۸- ٹھا کر گھرانے کا ماحول اور اس دور کا سماج
- ۴۱ ۹- گیتا نجلی اور لوہیل انعام
- ۶۹ ۱۰- "متر" کا خطاب پانا اور لوٹا دینا
- ۸۱ ۱۱- کان مزدور اور شاعر
- ۹۳ ۱۲- زبان اور تعلیم کے مسائل
- ۱۱۳ ۱۳- مذہب اور فرقہ پرستی کے مسائل
- ۱۳۱

- ۱۴- روس کے خطوط ۱۴۹
- ۱۵- امن عالم کا ساقی، سامراج اور فاشسٹ دشمن۔
- ۱۶- ریت رناتھ _____
- ۱۷- ریت رناتھ کی تخلیقات پر ایک نظر
- ۱- شاعری ۱۷۵
- ۲- موسیقی اور گیت ۱۸۵
- ۳- افسانے اور ناول ۱۹۵
- ۴- ڈرامے ۲۰۷
- ۵- مضمون ۲۱۵
- ۱۷- اردو دانشوروں سے کھا کر کے تعلقات
- اور اردو ادب پر کھا کر کے اثرات
- ۱۸- کتابیات ۲۲۷
- ۲۵۳

ہندوستان کی علمی و ادبی زبانوں میں اردو کو کم عمری کے باوجود ممتاز مقام اور بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ اس لئے یکہنا درست نہیں کہ اردو میں رہنما تھاکر ٹھاکر کی زندگی پر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ان کی کئی تخلیقات کا اردو ترجمہ (عموماً انگریزی سے) بار بار منظرِ عام پر آچکا ہے۔ لیکن یہ دعویٰ شاید غلط نہ ہوگا کہ اردو میں حیاتِ ٹھاکر پر کوئی تفصیلی، صحیح اور مستند کتاب ہنوز لکھی نہ جاسکی اور جو چند کتابیں ملتی ہیں وہ ضخامت کے لحاظ سے کتابچے ہیں جن میں ان کی تخلیقات پر تنقیدی روشنی نہیں ڈالی گئی بلکہ رہنما تھاکر کی ہمہ گیر شخصیت کا ہر پہلو سے جائزہ لینا تو درکنار ان کی علمی، ادبی، سماجی، تعلیمی اور سیاسی خدمات سے سیر حاصل بحث بھی نہیں ہوتی ہے۔ اردو میں حیاتِ ٹھاکر پر جو تصانیف دستیاب ہیں ان کے مصنفین نے انگریزی زبان و املا کا اثر قبول کیا ہے لہذا وہ عموماً مختلف مقامات، تصانیف اور افراد کے نام بنگلہ تلفظ کے مطابق نہیں لکھتے ہیں اور تقریباً نصف صدی پہلے نسبت اصل غلطیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری ہے حتیٰ کہ رہنما تھاکر ٹھاکر کا نام (انگریزی کے اثر سے) بیشتر تصانیف میں رہنما تھاکر درج ملتا ہے اور بعض نے "رہنما تھاکر" لکھا اور کبھی کسی نے "رہنما تھاکر" تک لکھ دیا ہے۔ خاندانی لقب ٹھاکر بھی عام طور پر "ٹیگور" لکھا گیا ہے اور کبھی ایک آدھ نے "ٹیگور" یا "ٹاگور" لکھا ہے۔

لے میں نے اردو تصانیف سے اقتباسات نقل کرتے ہوئے ٹیگور کی بجائے "ٹھاکر" لکھا ہے تاکہ نام کا صحیح تلفظ ہر جگہ برقرار رہے۔

اردو میں رہنما تھہر سب سے پہلی کتاب مخدوم فی الدین کی ٹیگور اور ان کی شاعری ہے جو ۱۹۳۵ء میں حیدر آباد سے ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کے دیباچہ کے ساتھ شائع ہوئی۔ اس کے بعد کی چند تصانیف حسبِ نیل ہیں۔

(۱) ٹیگور از نام سیتاپوری (۲) رہنما تھہر ٹیگور از وزیر حسن دہلوی (۳) عالمی شاعر یعنی گرو دیو داکٹر رہنما تھہر ٹیگور کی جیون کہانی از ایم عبدالسلام ذکی (۴) شری رہنما تھہر ٹیگور از احسان بی اے دیوہ۔ ان لکھنے والوں میں کوئی بھی بنگلہ زبان سے واقف نہ تھا لہذا ہر ایک نے انگریزی تصانیف کی مدد سے اپنی تصنیف کو مکمل کیا ہے۔ (یہی نہیں بلکہ اردو میں رہنما تھہر کی تخلیقات کے جو ترجمے ہوئے ہیں وہ بھی بنگلہ سے نہیں کئے گئے لہذا کمزوریوں سے وہ بھی پاک نہیں ہیں)۔ ان تصانیف میں نہ صرف کئی غلط باتیں راہ پائی ہیں بلکہ انگریزی سے ترجمہ کرنے کی وجہ سے بیشتر اسم خاص کچھ سے کچھ ہو کر رہ گئے ہیں مثلاً مقام شانتی نیکتن کو کسی نے شنتی کتن، کسی نے سنتی کتن اور کسی نے شانتی نیکتان لکھا ہے۔ مقام شلائی داہ کو کسی نے شیلیدہ، کسی نے شیلیدہ، کسی نے سلائی دھا، اور کسی ایک نے شلیدان بھی لکھا ہے۔ چند نگر کو چندر ناگور اور بولپور کو بالپور لکھا گیا ہے۔ ڈرامہ چتر انگدا کو عبدالسلام ذکی صاحب نے چتر انگدھا لکھ دیا ہے اور وہ مشہور بنگلہ ماہنامہ جس میں رہنما تھہر کی کئی تخلیقات چھپتی رہی ہیں یعنی ”پرباسی“ کو مخدوم نے ہر جگہ ”پرباسی“ اور کئی حضرات نے ”پرواشی“ لکھا ہے۔ وزیر حسن دہلوی نے ناول نگار بنکیم (چندر چتر جی) کو ”بنکم“ لکھا تو مخدوم محی الدین نے ”بیانکم“۔ اسی طرح مخدوم اور نام سیتاپوری نے اشتوتش مکر جی کا نام (انگریزی کے مطابق) ”اسوٹاس مکر جی“ لکھا ہے۔ غرض رہنما تھہر کا کرکی حیات و خدمات پر ایک اچھی تصنیف کی ضرورت ایک عرصہ سے محسوس کی جا رہی تھی۔ مغربی بنگال اردو اکادمی نے اس کام کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے اور میں نے اسے نبھانے کی کوشش کی ہے، اس میں راقم کہاں تک کامیاب ہو سکا ہے اس کا فیصلہ کرنا اہل علم و قلم کا کام ہے۔

شیکسپیئر (Shakespeare) پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے ٹی ایس

ایلیٹ نے لکھا ہے

”شیکسپیئر کے ڈراموں پر تنقید کی تاریخ میں ترقی

ہوئی ہے، لیکن یہ ترقی ممکن ہو سکی ہے درست نسوں کی اعت
اور ساتھ ہی اس عہد کے اسٹیج کے سلسلے میں بڑھتی ہوئی جا بجا
کی وجہ سے خود کشیدہ کے حالات زندگی اور پھر اس زمانے
کے حالات کا زیادہ سے زیادہ علم ہونے سے۔ جوں جو دنیا
بدلے گی شکیبائے پر تنقید میں تبدیلیاں ہوں گی۔ درست
جائزہ لینے کے لئے اس عہد کا سماجی ماحول اور ان حالات کا کم
و بیش علم یقیناً ہونا چاہیے جن حالات کے تحت وہ تخلیقات
عالم وجود میں آئی ہیں۔“

یہی الفاظ رہنبرِ ناتھ ٹھاکر کے سلسلے میں بھی صد فی صد درست ہیں۔ جب تک
اس دور کے حالات کا، اس سماج اور ماحول کا صحیح علم نہ ہو جس عہد، سماج اور ماحول میں رہنبر
ناتھ پلے اور بڑھے تب تک ان کی تخلیقات اور خدمات کا صحیح جائزہ نہیں لیا جاسکتا۔ رہنبرِ ناتھ
کی تخلیقات اور خدمات پر آج سرے سے بدلے ہوئے حالات کے تحت غور و فکر کرنے
کی ضرورت ہے اور تب ہی ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنے وطن اور ساتھ ہی
پوری دنیا اور انسانیت کی کتنی عظیم خدمت انجام دی ہے اور ہمیں وہ کہاں سے کہاں تک لے
آئے ہیں۔ دنیا کی نظروں میں ہم ہندوستانی کیا تھے اور انہوں نے ہمیں کس بلندی اور باعزت
مقام پر پہنچا دیا ہے۔ پھر یہ بھی کہ آج ان کی تخلیقات کی قدر و قیمت کیا ہے؟ وہ کون سی باتیں
ہیں جن پر آج ہمیں غور کرنی چاہیے جو آج ہمارے لئے مفید ہیں؟ رہنبرِ ناتھ کا از سر نو
مطالعہ کیوں کیا جائے؟ رہنبرِ ناتھ نے بہت کچھ لکھا اور کہا ہے۔ وہ بخوبی آگاہ تھے کہ
ان کی تمام تخلیقات مستقبل میں زندہ نہیں رہیں گی۔ انہوں نے نظم ”پران“ میں اس خیال کو صاف
طور پر پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی کے خواہاں ہیں اور عوام کے دلوں میں زندہ رہنا
چاہتے ہیں اور اسی لئے وہ انسانی دکھ سکھ کے گیت گاتے ہیں اور نظم کے آخر میں کہتے ہیں

میں صبح شام

تمہارے لئے

گیتوں کے نئے نئے پھول کھلاتا ہوں !

تم — خوشی سے ان پھولوں کو قبول کرلو

لیکن — اگر بعد میں

یہ پھول مرجھا جائیں — تو

ان پھولوں کو پھینک دینا — !!

ربند رناتھ سے پہلے بنگلہ زبان اور اس کے ادب نے کتنی ترقی کی تھی اور بحیثیت ایک فنکار کے ٹھا کر نے بنگلہ زبان کو کیا دیا۔ ان کا انداز بیان، خیال کی بھرپور ادائیگی کے لئے موزوں ترین الفاظ کا انتخاب، اسلوب اور ادبی تکنیک میں نت نئے تجربے، کلام کی رنگینی، شیرینی، سوز و گداز اور موضوع کے اعتبار سے وقت ضرورت لہجے کی تبدیلی، شدت، جوش کلام وغیرہ پر کچھ کہنا یہاں بیکار ہے چونکہ ان چیزوں کا تعلق ایک مخصوص زبان سے ہے جو شاعر کی اپنی زبان رہی ہے۔ دیگر زبان والوں کے لئے اس کا ذکر بے معنی ہے اور نہ ہی ترجمے سے ان ادبی خصوصیات کو اجاگر کیا جاسکتا ہے لہذا ایسے موضوعات کو چھیڑنے کی میں نے کوشش نہیں کی ہے لیکن ادب کا اگر تعلق انسانی زندگی سے ہے، سماج سے ہے۔ فنکار ایک سماجی فرد اور باشعور ذمہ دار فرد ہوتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، مسائل پر غور و فکر کرتا ہے اور نتیجہ فکر کو فنی طور پر ادب میں پیش کرتا ہے۔ ربند رناتھ نے اپنے دور کے ہر اہم موضوع کو چھیڑا اور کئی میدانوں میں علمی طور پر حصہ بھی لیا۔ یعنی وہ محض گفتار کے غازی نہیں بنے رہے۔

ربند رناتھ کی بہت سی تخلیقات آج بھی تروتازہ شکوے ہیں جن کی خوشبودار دماغ کے لئے فرصت بخش ہے جن میں زندگی کا بھرپور رس ہے اور جو ہمارے لئے مشعل راہ ہیں لہذا میں آج کے حالات کے تحت ربند رناتھ کی زندگی کے ان ہی موضوعات کو چھیڑنے اور ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں جو مسائل آج بھی غور طلب ہیں۔ یعنی جن پھولوں میں آج بھی خوشبو ہے۔ لیکن اس کام سے پہلے ربند رناتھ ٹھا کر کا گھرانہ اور گھر لوہا حول کا سرسری علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ربند رناتھ کے کردار کی تعمیر کا پس منظر جان لیں۔

خاندانی لقب ”ٹھاکر“ کی کہانی

عموماً اردو لغات میں ”ٹھاکر“ کو ہندی کا لفظ قرار دیا گیا ہے لیکن یہ درست نہیں۔ بنیادی طور پر ٹھاکر آسٹریک (کول) خاندان کا لفظ ہے۔ (غیر آریائی لفظ) یعنی ستالی یا تھالی زبان سے یہ دیگر ہندستانی زبانوں میں آیا ہے۔ ستالی میں ٹھاکر کے معنی ”بڑا دیوتا“ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندستانی زبانوں میں لفظ ”ٹھاکر“ کا استعمال بمعنی دیوتا، ایشور، بھگوان یا خدا کے ہوا اور بعد میں اس کا استعمال برہمن کے لئے بھی رواج پایا۔ چونکہ ہندو سماج میں برہمن ہی پوجایات کا کام کرتے ہیں پھر بنگالہ (بنگال، آسام، بہار، اڑیسہ) کے پورے علاقے میں بادوچی (پکوان کا کام کرنے والے) بھی ٹھاکر کہے جانے لگے۔ قدیم ہندو سماج (اور آج بھی بہت بڑی حد تک) میں چھوت چھات عام تھی اور لوگ کسی نجلی ذات کے ہاتھ کا پکایا ہوا نہیں کھاتے تھے لہذا برہمن ہی پکانے کا کام کرتے تھے۔ اس طرح پکوان کا کام کرنے والے بھی ”ٹھاکر“ کہے جانے لگے اور آج پورے بنگال میں پکوان کا کام عموماً اڑیسہ کے برہمن کرتے ہیں اور یہ لوگ عام طور پر ”ٹھاکر“ کہے جاتے ہیں۔

عموماً ”ٹھاکر گھرانے“ والے ان کو سمجھا جاتا ہے جن کے نام کے آخر میں لفظ ”ٹھاکر“ ہوتا ہے حالانکہ صرف ایک گھر کا لقب (Title) ہے جبکہ اس گھر کے افراد ایسے بھی ہیں جو ”ٹھاکر“ نہیں کہلاتے یا جو اپنے نام کے ساتھ ”ٹھاکر“ لقب کا استعمال نہیں کرتے۔ ”ٹھاکر“ لقب کی ابتدائی تاریخ بھی دلچسپ ہے۔ لیکن آج ٹیگور کا جو لفظ مشہور ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز ”ٹھاکر“ تلفظ نہیں ادا کر پاتے تھے اور وہ اسے ٹیگور، ٹاگور یا ٹگور کہتے جس کا انگریزی املا Tagore اور Tagore ہے۔ اس طرح ”ٹھاکر“ بگڑ کر آخر کار ٹیگور ہوا اور بنگلہ کے علاوہ دیگر زبان والے ٹیگور کہنے لگے کیونکہ انہوں نے انگریزی زبان کے سہارے شاعر کو جانا۔ لفظ ”ٹھاکر“

کی ابتدائی داستان جو مشہور ہوئی وہ یوں ہے۔

۱۴۹۲ء میں کھانا ر ضلع راجشاہی میں رام چندر مسر پیدا ہوئے۔ وہ غریب تھے۔ ان کے تین بیٹے گوپی دلاؤ مسر، موہن مسر اور دشوانا تھے مسر تھے۔ تینوں بھائیوں میں منجھلے بھائی موہن مسر نامور ہوئے۔ انہوں نے سنسکرت ادب کا گہرا مطالعہ کیا جس کی وجہ سے ان کے دھارمک (مذہبی) خیالات میں گہرائی آگئی۔ وہ گھر بار چھوڑ کر سا دھو بن کر نکل گئے کئی سال سا دھو بن کر مختلف مقامات کا سفر کرنے کے بعد وہ پاکوریا ضلع بردوان (مغربی بنگال) میں آکر مقیم ہوئے۔ رفتہ رفتہ اطراف کے دیہاتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پاکوریا میں ایک سا دھو ہمارا آئے ہوئے ہیں۔ پھر لوگ درشن کے لئے آنے لگے۔ راجا انگس نارائن (غالباً کوئی بڑے زمیندار تھے) بھی ان کے چیلے ہوئے اور بھوانی دیوی (جو غالباً راجا کی بیٹی یا بہن تھی) سے موہن مسر کی شادی رچا کر راجا نے موہن مسر کو اپنا رشتہ دار بنالیا۔ شادی کے بعد موہن مسر پھر سے پاکوریا میں آجسے۔ یہاں کئی لوگ ان کے چیلے ہوئے۔ گرد کے لئے لفظ ٹھاٹھا کو "ٹھاٹھا" کا عام (بنگلہ اور ساتھ ہی دیگر کئی ہندوستانی زبانوں میں) استعمال ہے اور چونکہ موہن مسر ٹھاٹھا مشہور ہوئے اس لئے لفظ ٹھاٹھا کا استعمال کیا جانے لگا۔ موہن مسر کے دو سسر اور تیسرے بیٹے یعنی شری گربھ اور کاشی ناتھ (جن دونوں نے اپنے والد بزرگوار کے چیلوں کو سنبھالنے کا کام اپنے ذمہ لیا تھا) بھی ٹھاٹھا کہلائے اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ شری پرکھات کمار کو بھوپا دھیائے نے رندرناتھ ٹھاٹھا کے خاندان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ گھرانہ جس سے رندرناتھ کا تعلق ہے سب سے پہلے جگن ناتھ کو شاری نامور ہوئے۔ اس نے پیرالی میں سکھ دیوب رائے جو دھری کی ایک بیٹی سے شادی کی اور موضع دھن دھن ضلع کھنڈا میں غائبانہ گھرانہ پیرالی ہو گیا جگن ناتھ کے تین چارسل بعد پچان اور اس کے چچا سکھ دیوبستی میں سفر کر کے کلکتہ آئے۔ پچان کے بیٹے جے رام نے انگریزی کمپنی میں ملازمت (امینی) کر کے خوب رویہ کیا۔ اس کے چار بیٹوں میں نیل منی اور درپ نارائن حملہ جوڑا سا کو اور پاتھوریا گھاٹ (کلکتہ) کے اولین افراد ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو صوبہ بنگالہ کی دیوانی (۱۷۵۷ء) ملنے کے بعد نیل منی انڈیا میں دفتر کلکٹری میں ملازم ہوئے اور انہوں نے کافی دولت کمائی۔ اس طرح یہ

پیرالی گھرانہ رئیس ہوا۔ بہر حال پیرالی برہمن ہی کیوں نہ ہوں۔ اس گھرانے کے افراد برہمن تو تھے ہی۔
 محلہ جوڑا ساکو میں ان دنوں زیادہ تر غریب ہندو آباد تھے اور ان میں برہمن نہیں تھے۔ یعنی یہ خلی ذات
 کے ہندوؤں کا محلہ تھا اس لئے اس محلہ کے لوگ پیرالی برہمن یا کرم بھی بہت خوش ہوئے اور اس
 گھر کے لوگوں کو ٹھاکر کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ انگریزوں سے تجارتی تعلقات ہونے کی وجہ سے انگریز
 بھی اس محلے کے لوگوں کی طرح اس خاندان کے افراد کو ٹھاکر (انگریزی تلفظ کے اعتبار سے ٹیگور یا
 ٹگور کہتے اور ہوتے ہوتے یہی جوڑا ساکو کے پیرالی برہمن گھرانے کا خاندانی لقب بن گیا۔ دارن ہسٹنگز
 کے دور حکومت میں نیل مٹی ٹھاکر نے جوڑا ساکو (کلکتہ) میں گھر بنالیا۔ ان دنوں یہ پورا علاقہ ٹھاکر بازار
 کہلاتا تھا اور آج بھی اس علاقے کا ایک بڑا حصہ اسی نام سے مشہور ہے لیکن جس جگہ ٹھاکر گھرانے کے
 مکانات ہیں وہ علاقہ (محلہ) جوڑا ساکو یا جوڑا ساکو کہلاتا ہے۔ "ساکو" یا "ساکو" بانس سے بنے ہوئے
 چھوٹے پل کو کہا جاتا ہے۔ اس نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ برسات میں پانی سے جل بھل ہو جاتا تھا
 اور یہاں دو بانس کے پل بنے ہوئے تھے جس پر لوگ آتے جاتے تھے اور ان بانس کے پلوں کی وجہ
 سے اس علاقے کا نام جوڑا ساکو پڑ گیا۔

مختصر یہ کہ اسی نیل مٹی ٹھاکر سے رہندرناتھ کے گھرانے کا عروج شروع ہوا۔ رہندرناتھ
 سے پہلے اس گھر کے جو لوگ نامور ہوئے وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ پیرالی برہمن وہ ہیں جو قدیم زمانے میں کسی دہ سے ادبھی ذات کے برہمن گھرانے سے نکال باہر کئے گئے تھے۔ یاد رکھو
 اس گھرانے کے اولین افراد بندوپادھیائے برہمن تھے اور گو ترشڈیلیہ تھا اور جگن ناتھ کو شاری سے پگھرانہ پیرالی ہو گیا۔
 عام طور پر بنگال میں ترکوں اور پٹھانوں کے دور حکومت میں جو برہمن لوگ ان حکمرانوں یا ان کے مذہب والوں (مسلمانوں)
 سے تعلقات رکھتے تھے وہ ذات باہر قرار دے دیے جاتے تھے۔ ایسے ذات باہر برہمن "پیرالی" کہے جاتے۔ رہندرناتھ
 کا گھرانہ بھی پیرالی برہمن گھرانہ تھا۔ ۲۔ اس سلسلے میں یاد رکھو کہ کج کل جس طرح ہندو بنگالی اپنے نام کے ساتھ آخر
 میں خاندانی القاب کا استعمال فرم دیتے ہیں آج سے کوئی دو سال قبل ایسے القاب استعمال نہیں کئے جاتے تھے۔ وہ صرف
 اپنا نام لکھتے تھے اور چند نہایت ہی مشہور لوگ جن کو کسی خاص دہ سے شاہی دربار وغیرہ سے کوئی لقب ملتا (مثلاً
 زمینداری یا شاہی ملازمت کی دہ سے) وہی لوگ نام کے ساتھ لقب کا استعمال کرتے تھے اور ایسے القاب
 بھی بعد میں خاندانی القاب بن گئے۔ لیکن اب تو "رائے"، "چودھری" یا "رائے چودھری" (باقی اگلے صفحہ پر)

دوارکانا تھہ شیگور — دادا

دوارکانا تھٹھا کر

ولادت ۱۷۹۴ء، وفات ۱۸۷۷ء۔ ولد رامنی۔ آپ ہندو نانا تھ کے دادا تھے۔ زمانہ کے رواج کے مطابق آپ نے گھر پر فارسی پڑھی اور اسکول میں انگریزی۔ خاندانی جائیداد کے علاوہ آپ نے ملازمت اور تجارت سے کروڑوں روپیہ کمایا اور اپنے وقت کے نامور رئیس ہوئے۔ آپ کی شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور چال چلن کی وجہ سے آپ پرنس "کھلائے" ۱۸۲۳ء میں آپ ضلع ۲۴ پرگنہ کے کلکٹر (نمک محل) اور دیوان ہوئے۔ چھ سال کے بعد آپ نمک اور افیون بورڈ کے دیوان ہوئے۔ اسی زمانے میں آپ نے ذاتی تجارت شروع کی۔ وہ ہندستان میں جدید تجارت اور صنعت کے بانی ہیں۔ ۱۸۲۹ء میں آپ نے یونین بینک کے نام سے ایک بینک قائم کیا تھا جو کسی ہندوستانی کا قائم کیا ہوا پہلا بینک رہا ہے۔ آپ نے چند انشورنس کمپنیاں بھی کھولی تھیں اپنی ذاتی تجارت کی ترقی کی وجہ سے ۱۸۳۳ء میں آپ نے انگریزوں کی ملازمت ترک کر دی اور کار اینڈ ٹیکس کمپنی کے نام سے ایک تجارتی فرم قائم کر کے صنعت و تجارت کی ترقی میں لگ گئے۔ ریشم، نیل، کوئلہ کے کان، شکر کارخانہ اور جہازی تجارت کو فروغ دیا۔ آپ کئی جہازوں کے مالک تھے جن میں سے چند مسافروں کے سفر کے لئے بھی تھے اور ان میں سے ایک جہاز کا نام "دوارکا" تھا۔ آپ ہندستان میں شکر کارخانہ کے بانی ہیں۔ بھاپ سے چلنے والی مشینوں سے کارخانہ قائم کرنے والے پہلے ہندوستانی بھی آپ ہی ہیں۔ ۱۸۷۲ء میں پہلی بار آپ تجارت کے سلسلے میں ولایت گئے اور وہاں

(بقیہ اگلے صفحہ) کا بیٹا رائے چودھری ہے، چاہے وہ زمین جائیداد کا مالک ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح بھٹا چاریہ کا بیٹا بھٹا چاریہ ہے، چاہے وہ پوجایاٹ نہ جانتا ہو۔

۱۶ جون کو مہارانی کوٹوریہ سے ملاقات کی اور مہارانی نے آپکی دعوت دی تھی۔ یہ ایک ہندستانی کے لئے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ ۱۸۳۵ء میں آپ دوسری بار ولایت گئے اور اس سفر کے دوران لندن میں یکم اگست ۱۸۳۶ء کو انتقال کر گئے۔

پرنس دوارکاناٹھ نے لاکھوں روپیہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں صرف کیا۔ ڈسٹرکٹ چارٹریبل سوسائٹی کو اپنے لاکھوں روپیہ عطیہ دیا تھا۔ ۱۸۳۵ء میں آپنے پبلک لائبریری قائم کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ دوسری بار جب آپ ولایت گئے (مارچ ۱۸۳۵ء) تب چار ہندستانی میڈیکل طلبہ کو اعلیٰ میڈیکل تعلیم دلانے کے لئے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں سے دو یعنی ڈاکٹر بھولاناٹھ بوس اور ڈاکٹر گوپال لال شیل (جو بعد میں نامور ڈاکٹر ہوئے) نے آپ کی مالی امداد سے ولایت میں میڈیکل تعلیم مکمل کی تھی۔

دوارکاناٹھ، راجہ رام موہن رائے کے گہرے ساتھیوں میں سے تھے (حالانکہ وہ خود برہمن سماجی نہیں ہوئے تھے)۔ بستی کی رسم روکنے کے لئے رام موہن رائے نے جو اپیل لارڈ ولیم بنٹنک کو پیش کی تھی اس پر دستخط کرنے والوں میں آپ بھی شامل رہے ہیں۔ آپ عموماً فارسی میں دستخط کرتے تھے۔ آپ کا گہرا تعلق صحافت سے بھی تھا۔ آپ ہفتہ وار "بنگال ہیرالڈ" اور "بنگ دوت" کے مالکان میں سے رہے ہیں۔ "انگلش مین" اخبار کو بھی آپ نے مالی امداد دی تھی۔ ہفتہ وار "بنگ دوت" بنگلہ فارسی اور "بنگال ہیرالڈ" انگریزی، بنگلہ، فارسی اور ہندی زبانوں میں نکلا کرتا تھا۔ ان اخبارات میں حصہ لینے سے صاف ظاہر ہے کہ آپ فارسی بخوبی جانتے تھے اور وہ ۷ جولائی ۱۸۳۵ء کے بنگلہ ہفت روزہ "سچا چاردرپن" میں ضلع حبشور کے ایک باشندے کا طویل مراسلہ فارسی کی حمایت میں شائع ہوا ہے۔ مراسلہ نگار نے لکھا کہ

"کلکتہ میں مجرم بابو گوپی موہن ٹھاکر کا گھر ان اس سلسلے میں (فارسی دانی) مشہور ہے لیکن بابو نند لال ٹھاکر کے بعد اس خاندان پر نئی روشنی کی کرنیں پڑنے لگیں اور وہ نئی روشنی سے متاثر ہو گئے۔ اس کے باوجود دوارکاناٹھ ٹھاکر فارسی سے واقف تھے کیونکہ ۱۲ پرگنہ کی کلکٹری میں آپ سررشتہ دار تھے اور آپ فارسی ہی میں دستخط کیا کرتے تھے۔"

هارشی دیندرانا ته ————— والد

مہرشی دیوبند رناتھ ٹھاکر

ولادت ۱۸۷۵ء بمقام جوڑا ساکو، کلکتہ۔ ولد پرنس دو انکنا تھ ٹھاکر۔
آپ شاعر جہاں رنند رناتھ ٹھاکر کے والد بن گوار تھے۔ نواب سید حسین خاں خیال نے آپ کا ذکر
کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”مشہور ٹھاکر خاندان نے بھی فارسی اور اردو کی خدمت
کی۔ ڈاکٹر دیوبند رناتھ ٹھاکر طوطی بنگال کے والد فارسی اور اردو کے
ماہر سمجھے گئے۔ حافظ کے وہ حافظ تھے اور کہا جاتا ہے کہ ٹھاکر کی
شاعری میں اسی لئے فارسی کا مذاق موجود ہے اور حافظ کے فلسفے
کی جھلک نظر آتی ہے۔“

اسی طرح کے خیالات کا اظہار پند اور اہل قلم حضرات نے بھی کیا ہے مثلاً نام سیتا
پوری لکھتے ہیں۔

”مہارشی دیوبند رناتھ اپنے زمانے کے ایک شہر عالم
تھے۔ ادب، فنون لطیفہ، فلسفہ، حیثیت انسانیت اور اسلامی
ادب ان کے خاص موضوع تھے۔ بنگالی، سنسکرت اور ہندی کے
ساتھ ساتھ انہیں اردو اور فارسی زبانوں پر بھی عالمانہ عبور حاصل

۱۔ مغل اور اردو نواب سید حسین خاں خیال، پبلشر شائق احمد اینڈ سنس، کلکتہ، مئی ۱۹۳۳ء

۲۔ ٹیگور۔ نام سیتا پوری۔ ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، ۱۹۶۱ء، صفحہ ۱۵

تھا۔ مثنوی مولانا رام^{۱۷} اور حافظ شیرازی کے صوفیانہ کلام سے انہیں ایک خاص قسم کا عشق تھا۔ عرفان و معرفت کی تلاش میں ہمالیہ کی بلند چوٹیوں پر دیشنوی گیتوں کے ساتھ دیوان حافظ کی معرفت میں ڈوبی ہوئی غزلوں نے مدتوں انہیں دالہانہ۔ بیخودی و سرشاری کے درس دئے تھے اور صوفیائے اسلام کے تذکروں نے ان میں عارفانہ زندگی کی ایسا ایسی لہر پیدا کر دی تھی جس کی مستی سے وہ ہمیشہ سرشار رہے۔

بہر حال حقیقت ہے کہ دیوندر ناتھ نہ صرف فارسی سے آگاہ تھے بلکہ وہ حافظ کے حافظ تھے۔ آپ کو شاعری سے الہانہ محبت تھی۔ آپ بات میں فارسی اشعار دہراتے تھے۔ اس لئے تعجب کی بات نہیں ہوگی اگر مستقبل میں کبھی یہ پتہ چل جائے کہ دیوندر ناتھ نے خود بھی فارسی میں چند اشعار کہے تھے۔ آپ کی خود نوشت سوانح عمری میں آپ نے کسی فارسی اشعار نقل کئے ہیں (جو حافظ کے ہیں)۔ غالباً انہوں نے اردو میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ آپ کے عہد میں اردو بول چال کی ایک شہری زبان فروز گئی تھی لیکن عالموں کی نظر میں فارسی ہی کی قدر و قیمت تھی اور وہ اردو کو علمی ادبی زبان تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس لئے اردو جانتے ہوئے بھی اس عہد کے عالم اردو میں لکھا نہیں کرتے تھے۔ دیوندر ناتھ نے جو اپنی سوانح عمری لکھی ہے اس میں ایک دو اردو مکالمے ملتے ہیں مثلاً ”سُردیا تو رو ناکیا۔“

آپ نے انگریزی، فارسی اور سنسکرت کی تعلیم پائی تھی لیکن کہاں تک تعلیم پائی تھی اس کا علم نہیں۔ ان کے سوانح نگاروں نے اتنا لکھا ہے کہ ابتدا میں وہ رام موہن رائے کے قائم کئے ہوئے انگلو ہندو اسکول میں داخل ہوئے تھے اور بعد میں (۱۸۳۱ء) ہندو کالج قائم ہونے پر اس میں داخلہ لیا تھا۔

۱۸۳۴ء میں ان کی شادی سارا سندری دیوی سے ہوئی۔ ۱۸۳۹ء سے آپ روحانیت کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوتے گئے اور ۲۱ دسمبر ۱۸۴۳ء کو بیس دوستوں کے ہمراہ اپنے برہم دھرم قبول کر لیا۔ ۱۸۵۳ء میں آپ نے ”برہم و دیالو“ قائم کیا اور ۱۸۶۰ء میں ”برہم سماج کے صدر ہوئے۔ ۱۸۶۰ء میں برہم سماجیوں نے آپ کو ”مہرشی“ (مہا + رشی = مہرشی) کا خطاب دیا جس کے بعد سے آپ مہرشی دیوندر ناتھ ٹھاکر کے نام سے جانے جانے لگے۔ آپ بادی زبان میں تعلیم کے حق میں تھے۔ ۱۸۶۰ء میں آپ نے جو ”مدرسہ متو لو دھنی پاٹھ شالہ“ کے نام سے قائم کیا

اس میں بنگلہ زبان کے ذریعہ تعلیم کا انتظام کیا۔ صحافت سے بھی آپ کا لگاؤ تھا۔ ۱۸۶۱ء میں آپ کی مالی امداد سے اخبار "انڈین مرچنٹ" جاری ہوا تھا۔ ۱۸۷۶ء میں آپ نے ضلع بیربھوم کے بھوبن ڈنگہ میں زمین خریدی اور وہاں ایک آشرم قائم کیا۔ بھوبن ڈنگہ کا یہی آشرم آج کا "شانتی نیکیتن" ہے۔

مہرشی دیویندر ناتھ برطانوی ہند انجمن (British India Society) کے سکریٹری ہوئے تھے۔ اس انجمن کی طرف سے ایک ایسٹ فارسی میں گورنر سے کی گئی تھی جس کا عنوان "درخواست بمادہ بازیافت لاخراج" ہے۔ اس درخواست پر بحیثیت صدر فارسی میں دیویندر ناتھ کا دستخط ہے اور یہ درخواست "پرنس میوزیم لائبریری، لندن" میں محفوظ ہے۔ آپ بیوہ کی شادی اور تعلیم نسواں کے طرفدار تھے۔ "بیمقون سوسائٹی" کے بانیوں میں سے آپ بھی ایک ہیں اور اپنے اپنی بیٹی (سودامنی) کو بمقون اسکول میں داخل کیا تھا جو اس زمانے میں ایک دلیرانہ اقدام تھا۔ آپ سیردھشتیا کے متوالے تھے۔ ہمالیہ اور شملہ کی پہاڑیوں کے علاوہ غالباً آپ نے ملک چین اور برما کا سفر بھی کیا تھا۔ ۱۹ جنوری ۱۹۰۵ء کو ۸۹ برس کی عمر میں آپ انتقال کر گئے۔

سرادادیلوی ————— والدہ

جائے پیدائش

ربند رناتھ ٹھاکر

حیات ربند رناتھ ٹھاکر کو قلمبند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور چند صفحات میں تو یہ ناممکن ہے اس لئے کہ ربند رناتھ محض کسی شاعر، ادیب، افسانہ نگار، ناول نگار، مقالہ نگار، زبان داں، ڈراما نگار، گیت نویس، سنگیت کار، گلوکار، موسیقار، مصور، اداکار، مدیر، معلم، ماہر تعلیم، خطوط نویس، مورخ، ماہر السنہ، ہومیوپیتھی ڈاکٹر، فلسفی، سماج سدھارک، سیاست داں، وطن دوست، انسان دوست اور جہاں گرد ہی کا نام نہیں ہے بلکہ تاریخ ہند اور تاریخ عالم میں انیسویں صدی کی آخری دہائی سے بیسویں صدی کی تین دہائیوں کے خاتمے تک کا ایک مکمل دور ہے۔ ہماری تہذیبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کا۔ ایک طرف اگر ربند رناتھ کی تخلیقات دفتر طلب ہیں تو دوسری طرف ان پر لکھی گئی تصانیف کا شمار بھی دو بھر ہے۔ پھر دنیا بھر کی ادبی زبانوں میں ربند رناتھ کی بے شمار تخلیقات کا ترجمہ ہوا ہے اور ملک ملک کے قلم کاروں نے حیات ٹھاکر اور ان کے ادب پر ان گنت مضامین نظم و نشر لکھے ہیں۔ دیگر زبانوں کا ذکر کیا خود بنگلہ زبان کے کئی اہل قلم حضرات کا خیال ہے کہ ابھی تک ربند رناتھ کی زندگی کے کئی پہلو ایسے ہیں جن پر حقیقی معنوں میں تحقیقی کام نہیں ہوا ہے۔ حال ہی میں نامور ادیب شری نیپال محمود نے ایک مقالے میں ربند رناتھ کی زندگی کے بعض ایسے پہلوؤں کا ذکر کیا ہے جن پر بنگلہ زبان میں تحقیقی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے برسوں پہلے (۱۹۴۱ء میں) ماہر لسانیات ڈاکٹر سنیتا کمار چٹرجی نے ربند رناتھ پر لکھتے ہوئے

۱۔ ماہی بنگلہ تحقیقی رسالہ "ایک ٹان" کلکتہ۔ ٹھاکر نمبر، ۱۹۸۶ء

۲۔ بنگلہ ماہنامہ "بھارت ورش" ماہ آشن بنگلہ سن ۱۳۴۸ مطابق ۱۹۴۱ء

لکھا ہے کہ تین لوگوں کو ملک ملک کے سفر کا موقع ملا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ربندرناتھ ٹھاکر ہندستان کے سب سے بڑے Ambassador (سفیر) ہیں۔ ربندرناتھ ایک ایسا جادوئی ناک ہے جس کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں ہندوستانیوں کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جرجی نے اپنے ایک مضمون میں دنیا کے مختلف ممالک میں سفر کے دوران ٹھاکر کا ہم وطن ہونے کی وجہ سے ان کو جو عزت ملی اور کئی مشکل کاموں میں یہ نام جس طرح ان کے لئے مشکل کشا ہوا اس کا دلچسپ ذکر کیا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ امریکا کے ایک نامور ادیب ادیل ڈوارنٹ نے اپنی ایک کتاب ربندرناتھ کو روانہ کرتے ہوئے اپنے قلم سے اس پر ربندرناتھ کے سلسلے میں لکھا: "You are the reason why India should be free." یعنی ربندرناتھ کے سلسلے میں مصنف نے لکھا کہ — "تم ہو۔ اور محض اس لئے ہندستان کو ایک آزاد ملک ہونے کا حق ہے۔"

۱۹۱۲ء میں رسالہ Poetry Review نے بھی لکھا:

"Rabindranath Tagore is the strongest argument in favour of Indian Nationalism that we have get encountered."

حیات ٹھاکر پر یوں تو کئی تصانیف موجود ہیں لیکن پر بھات کمار مکھو یا دھیائے کی تصنیف اس سلسلے میں مستند تسلیم کی جاتی ہے۔ چار جلدوں میں حیات ٹھاکر کو قلمبند کر کے انہوں نے بنگلہ ادب میں اپنا ایک الگ مقام بنالیا ہے۔ چونکہ میرا ارادہ صرف سوانح عمری پیش کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی ادبی، سماجی اور سیاسی خدمات پر بھی روشنی ڈالنی ہے لہذا میں نہایت مختصر طور پر سال بہ سال ان کی زندگی کے اہم واقعات کو ذیل میں پیش کرتا ہوں۔

۱۸۹۱-۹۲ء

ولادت بمقام چوڑا ساکو، دوار کا ناتھ ٹھاکر لیس، کلکتہ۔ ۷ مئی مطابق بنگلہ تاریخ ۲۵/ بیٹاکھ ۲۶۸ھ۔ انگریزی تاریخ کے مطابق ربندرناتھ کا جنم دن نہیں منایا جاتا لہذا ہر سال

مرینا لیلی دیوی ——— ایلیم

۷ مئی کو یومِ ٹھا کر نہیں ہوتا۔ جس طرح اس سال ۲۵ ربیعہ (۱۹۸۶ء) ۹ مئی رہی ہے۔
 ولدِ مہرشی دیویندر ناتھ ٹھا کر اور والدہ ساردا سندی دیوی۔ ربندر ناتھ کے لفظی معنی "فرزند آفتاب"
 ہے۔ گھر میں عام طور پر وہ مختصر نام "رَبی" (بمعنی آفتاب) سے پکارے جاتے رہے۔ اردو تصانیف
 میں "رَبی" کو "رانی" لکھا گیا ہے۔ چونکہ اردو والوں نے یہ انگریزی املا RABI سے ترجمہ کیا ہے۔ ربندر
 ناتھ کی ولادت کے وقت دیویندر ناتھ ٹھا کر کی عمر ۴۵ برس تھی۔ بعض حضرات نے ربندر ناتھ
 کو چودھویں اور آخری اولاد لکھا ہے۔ چودھویں تو درست ہے لیکن آخری "درست نہیں اس
 لئے کہ ربندر ناتھ کے بعد ۱۸۹۳ء میں ان کے ایک اور بھائی بودھیندر ناتھ پیدا ہوئے تھے
 لیکن صرف سال بھر بعد مر گئے۔ (دیکھئے اگلے صفحات پر شجرہ خاندان)۔ ابتدائی تعلیم اورنٹل
 سیمینری اسکول (۱۸۹۸ء)، نارمل اسکول (۱۹۰۰ء) اور پھر بنگال اکادمی (۱۹۰۱ء)
 پھر ۱۸۹۴ء میں سینٹ زیویرس اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ اس سال انہوں نے شیکسپیر
 کے "میک بیتھ" اور کالی داس کے کمار سمبھو" کا ترجمہ کیا تھا۔ گھر پر بھی مختلف مضامین پڑھانے
 کے لئے معلم مقرر تھے لیکن ربندر ناتھ کو اسکول کی تعلیم راس نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے پابندی
 سے تعلیم حاصل کی۔ شاعری کی ابتدا ۱۸۹۹ء میں ہوئی جب وہ صرف آٹھ برس کے تھے۔ ۱۸۹۰ء
 میں اپنے والد کے ساتھ پہلی بار گھر سے باہر نکلے اور ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں میں سفر کیا۔ اسی
 سال انہوں نے پرتھوی راج کی شکست "ڈراما لکھا۔

۱۸۹۵ء

والدہ ساردا دیوی ۱۰ مارچ کو انتقال کر گئیں۔ اسی سال ربندر ناتھ نے "ہندو میلہ"
 میں پہلی بار نظم سنائی جو "ہندو میلے کا تحفہ" کے عنوان سے امرت بازار پریکا "میں شائع ہوئی۔

۱۸۹۸-۸۰ء

۲۔ ستمبر کو بمبئی ہو کر انگلستان روانہ کی۔ لندن یونیورسٹی میں (انگریزی ادب) تعلیم اور
 ۱۸۸۰ء میں واپسی۔ کوئی کاہنی " (مجموعہ کلام) کی اشاعت۔ رسالہ بھارتی " میں سفر انگلستان
 کے سلسلے میں قسط وار مضامین کی اشاعت۔

۱۸۸۱ء

پہلی بار "برہمن سنگیت" کی تخلیق۔ ڈراما "الملکی پرتیجا" کی تخلیق اور بطور ملکی اداکار

بیتھوں سوسائٹی کی طرف سے میڈیکل کالج کلکتہ کے ہال میں سنگیت فن اور فکر پر لکچر۔
چندن نگر میں چند روز قیام۔

۱۸۸۳ء

۹ دسمبر کو مینی مادھب رائے چودھری کی بیٹی بھنوت تاری دیوی سے شادی۔ مینی
مادھب، ٹھا کر گھرانے میں ملازمت کرتے تھے۔ اس طرح اسی گھرانے کے ایک ملازم کی بیٹی سے
ربندر ناتھ کی شادی ہوئی۔ یہ اس لئے کہ ٹھا کر گھرانہ "پیرالی" برہمن گھرانہ تھا اور ان دونوں اونچے
برہمن گھرانے کے لوگ ٹھا کر گھرانے سے رشتہ نہیں جوڑتے تھے۔ ٹھا کر گھرانے میں بہو بھنوت تاری
کا نام بدل کر مرنا لینی دیوی رکھا گیا۔ چونکہ بھنوت تاری نام اس گھر والوں کو پسند نہیں آیا (اور عام
طور پر ان دنوں — آج بھی چند گھروں میں — شادی کے بعد سسرال والے بہو کو کوئی نیا نام
دیتے تھے) اس سے پہلے شاعر کے بڑے بھائی جیوتندر ناتھ کی بیوی کا نام کا دمیٹی سے
بدل کر کا دہری رکھا گیا تھا۔ شادی کے دنوں مرنا لینی کی عمر صرف ۱۲ سال کی تھی۔ مرنا لینی کو رئیس
ٹھا کر گھرانے کے لائق بہو بنانے اور گھر کی دیگر خواتین کے مقابلے میں لانے کے لئے ربندر ناتھ
نے اس کی تعلیم و تربیت پر کافی دھیان دیا تھا۔ نہ صرف ربندر ناتھ بلکہ مہرشی دیویندر ناتھ نے بھی
بہو کی تعلیم پر زور دیا اور ان کے حکم ہی سے مرنا لینی کو لارڈ کرچن اسکول میں داخل کیا گیا تھا۔

۱۸۸۴ء

وفات بھائی کا دہری دیوی۔ یہ بھائی ہمیشہ ادبی تخلیقات کے سلسلے میں ربندر
ناتھ کی ہمت افزائی کرتی تھی۔ "آدی برہم سماج" کے سکریٹری ہوئے۔

۱۸۸۵ء

ہزارہا باغ اور بھئی کا سفر — رسالہ "بالک" میں بچوں کے لئے نظمیں اور ناولک لکھے۔

۱۸۸۶ء

ربندر ناتھ کی زبانی ان کی برہم سنگیت سن کر مہرشی دیویندر ناتھ کا خوش ہونا اور پانچ
سور سپہیلے کو انعام دینا جو ربندر ناتھ کی زندگی میں پہلا انعام ہے۔ بیوی اور بیٹی (مادھوی)
کے ساتھ دارجلنگ جا کر چند روز رہنا۔

۱۸۸۹ء

زمینداری کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا اور اس سلسلے میں شلائی داہ کو روانگی۔

۱۸۹۰ء

انگلستان کا دوسرا سفر۔ ۲۳ اگست تا ۳ نومبر۔

۱۸۹۱ء

بیٹی رینوکا کی پیدائش (۲۳ جنوری)۔ رسالہ "سادھنا" اور "ہیت وادی" کے لئے افسانے لکھنا۔ شانتی نیکیتن میں برہموندی کی تعمیر۔ زمینداری کے سلسلے میں اڑیسہ کا سفر۔

۱۸۹۲ء

"بنگیہ ساجیت پریشد" کے نائب صدر ہوئے۔ رسالہ "سادھنا" کے مدیر بنے۔ لوریوں اور لوک گیتوں سے دلچسپی کا زمانہ۔

۱۸۹۸-۹۹ء

مدیر ماہنامہ "بھارتی"۔ کلکتہ میں پلیگ پھیلنے پر علاج اور ریلیف کا کام۔ بال گنگا دھترلک پر مظالم کے سلسلے میں حکومت سے سخت احتجاج۔ بیوی بچوں کے ساتھ شانتی نیکیتن اور پھر شلائی داہ میں قیام۔

۱۹۰۱ء

مدیر رسالہ "بنگ درشن" (دور دوم)۔ دو بیٹیوں کی شادیاں۔ مظفر پور کے بنگالیوں کی طرف سے شاعر کا استقبال۔ شانتی نیکیتن میں صرف پیارے طلبہ کو لے کر برہم چاریہ و دیالیک کی ابتدا۔ جنوبی افریقہ میں ٹریش سامراجیوں کے مظالم کے خلاف احتجاج۔

۱۹۰۲ء

وفات مرنا لینی دیوی (۲۳ نومبر)۔ انتقال کے دنوں مرنا لینی کی عمر ۳۲ برس کی تھی اور رہند رناتھ ۴۱ برس کے۔

۱۹۰۳ء

وفات بیٹی (۱۹ ستمبر)۔

۱۹۰۵ء

وفات مہرشی دیوندر ناتھ ٹھاکر (۱۹ جنوری) — لارڈ کرزن کے تقسیم بنگال کے خلاف تحریک میں شاعر کا عملی طور پر حصہ لینا اور بنگال میں جشنِ راکھی بندھن (عوام میں اتحاد اور اور بھائی چارگی کے لئے) کی بنا ڈالنا۔ شاعر ٹھاکر نے خود اپنے ہاتھوں سے کئی گھوڑا گاڑی کے مسلمان کوچوانوں کے ہاتھوں میں راکھی بندھوا کر ان کو بھائی بنالیا۔ اسی تحریک کے سلسلے میں رہنڈر ناتھ نے کئی گیت لکھے اور گائے۔ یہ گیت ان دنوں کافی مقبول ہوئے۔ یہ تحریک رہنڈر ناتھ کی زندگی میں پہلا سیاسی قدم رہا ہے جب انہوں نے کھل کر عملی طور پر حصہ لیا مضمون آمپہ پلیرم کی اشاعت۔

۱۹۰۶ء

چھوٹی بیٹی میرا کی شادی — ہندو مسلم فرقہ پرستی سے دلی رنج و غم کا اظہار۔
بنگیہ سہتیہ سمیلن (بنگلہ ادبی کانفرنس) کی صدارت — مونگیر میں چھوٹے بیٹے شمشی بندر ناتھ کی موت — اربندو گھوش کی گرفتاری پر نظم ”اربندو۔ میرا سلام لے“ کی تخلیق۔
مشرقی بنگال ادبی کانفرنس کے سلسلے میں پانابا کا سفر۔

۱۹۱۰ء

۲۹ جنوری کو بیٹے رتن در ناتھ کی شادی پر تیما دیوی سے۔ پر تیما دیوی، لکھنؤ
ناتھ کی بہن، بنودینی دیوی کی بیوہ بیٹی تھی۔ اس دور میں بیوہ بیٹی کو بہو بنا کر لانا رہنڈر ناتھ کے لئے ایک نہایت جرأت مندانہ انقلابی اقدام تھا۔ اس شادی کے موقع پر رہنڈر ناتھ نے مشہور ناول ”گورا“ کا انتساب اپنے بیٹے کے ناکیا۔ یہاں یہ بھی خیال ہے کہ تین سال پہلے ادبی ماہنامہ ”پرپاسی“ کے مدیر راما نند چٹوپادھیائے نے شاعر کو تین سو روپیہ پیشگی روانہ کر کے ان سے کسی تخلیق کی فرمائش کی تھی اور رہنڈر ناتھ نے افسانہ ”ماسٹر جی“ بھیجا تھا لیکن بعد میں ان کو ایسا محسوس ہوا کہ تین سو روپیہ اس چھوٹے سے افسانے کے لئے حقِ محنت قبول کرنا زیادتی ہے لہذا اگست ۱۹۰۶ء سے انہوں نے قسط وار ”گورا“ لکھنا شروع کیا اور مارچ ۱۹۱۰ء کے ”پرپاسی“ میں اس کی آخری قسط شائع ہوئی۔ ”گورا“ رہنڈر ناتھ کا مشہور سیاسی ناول ہے۔
بنگلہ گیتا بھلی کی اشاعت — شانتی نکتین میں طلبہ کی تعداد میں معقول اضافہ —

لڑکیوں کے لئے ہاسٹل اور بچوں کے لئے ”بچوں کا گھر“ کی تعمیر

۱۹۱۲ء

بنگلیہ سامنتیہ پریشد کلکتہ کی طرف سے ٹاؤن ہال میں عظیم الشان استقبالیہ جلسہ — ممی میں ولایت کا تیسرا سفر — اس سفر میں بیٹا رتھن درناٹھ اور بہو پریتیا دیوی بھی ساتھ تھیں۔ سفر کے دوران ولایت میں کئی نامی گرامی ادباء و شعراء سے ملاقاتیں — ۱۲ جولائی کے شاندار استقبالیہ جلسہ کی صدارت مشہور شاعر ڈبلیو۔ بی۔ ایٹس (William Butler Yeats) نے کی اور صدارتی تقریر میں کہا —

”ایک فنکار کی زندگی میں وہ دن نہایت اہم ہوتا ہے جس دن وہ کوئی حیرت انگیز تخلیق کا مطالعہ کرتا ہے۔ ایسی تخلیق جو اس کے دہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ میری زندگی میں آج عظیم واقعہ پیش آیا ہے، مجھے رتھن درناٹھ کو خوش آمدید کہنے کا فخر حاصل ہوا۔ ان کے لکھے ہوئے کوئی ایک سو گیت اور نظموں کا ترجمہ میسر ہوا تھا۔ ان میں ہے جسے ساتھ ساتھ لئے پھر رہا ہوں۔ میسر ہونے پر کسی اور کی ایسی انگریزی نظموں کا مجھے علم نہیں جس کی نظموں سے ان کی نظموں کا کوئی مقابلہ کر سکیں۔“

آخر فیصلہ ہوا کہ شاعر ایٹس اس کا پیش لفظ لکھیں گے۔ ایٹس کے مقدمہ کے ساتھ گیتا منجلی کے اس ترجمہ کو انڈیس سوسائٹی نے نومبر میں Song Offerings کے نام سے شائع کیا۔ سی۔ ایف۔ انڈر وڈ سے پہلی ملاقات — یہی انڈر وڈ بعد میں ہندستان چلے آئے اور تاجر رتھن درناٹھ کے ساتھی رہے۔ آپ ہندستان کے بڑے ہی ہمدرد تھے — انگلستان میں چار ماہ گزار کر بیٹے اور بہو کے ساتھ امریکا روانگی — چکاگو اور ہارڈیونیورٹی میں پھر۔

۱۹۱۳ء

۱۳ نومبر کو نوبل ادبی انعام کا اعلان۔ ہندستان ہی نہیں بلکہ کسی ایشیائی باشندے کو اب تک یہ انعام نہیں ملا تھا۔ رشنائی نیکیتن میں عوام کی طرف سے پُر مسرت غیر مقدم۔

۱۹۱۵ء

شانتی کمیٹی میں گاندھی جی اور ستور باکی آمد۔ ۳ جنوری کو ”س“ کا خطاب

سفر کشمیر۔

۱۹۱۶ء

جاپان کا پہلا سفر اور جاپان میں سامراج مخالف تقاریر۔ ان تقاریر میں The Spirit of Japan اور Nation اور جنگ کا دوسرا سال تھا۔ ان دنوں جاپان طرح طرح سے چین کے خلاف اقدامات کر رہا تھا۔ چین جو صدیوں کے بعد حال ہی میں آزاد ہوا تھا اور جہاں اشتراکی سماج کی تعمیر ابتدائی مرحلہ پر تھی۔ تب بھی چین کے اندر سرمایہ دار اور سامراج پرست طاقتیں چینی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہی تھیں۔ ایسے میں جاپان نے حملہ کر دیا اور امن کے لئے ایسی شرائط رکھیں جنہیں کوئی بھی آزاد ملک قبول نہیں کر سکتا ہے۔ شاعر نے سب کچھ دیکھا، سنا، غور و فکر کیا اور پھر اپنے خیالات کو جاپانی عوام کے سامنے رکھا۔ لیکن جاپان کی جنگجو حکومت غلام ملک (ہندستان) کے ایک شاعر کے ایسے خیالات کو کیسے برداشت کرتی لہذا جاپانی حکومت نے رہبر ناتھ کے خلاف ایسے اقدامات کئے کہ شاعر کے لئے جاپانی عوام سے تعلقات کے دروازے ہی بند ہو گئے اور مجبوراً شاعر کو جاپان سے لوٹنا پڑا۔ امریکا کا دوسرا سفر اور مختلف مقامات پر تقاریر۔ ان تقاریر میں بھی انہوں نے امریکی سرمایہ دارانہ سماج کی مخالفت کی جس کی وجہ سے امریکی اخبارات نے ٹھاکر کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ لیکن ٹھاکر نے یہ اچھی طرح محسوس کیا تھا کہ ایک طرف کل کارخانوں کے مالکان دولت مند ہو رہے ہیں اور دوسری طرف امریکی عوام بری طرح لٹ رہے ہیں۔ شاعر نے تقاریر میں بتایا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں یہی ہوتا ہے۔

۱۹۱۷ء

جاپان کا دوسرا سفر رسالہ ”سبوج پتر“ میں عام بول چال کی زبان میں افسانہ ”پہلا نمبر“ کی اشاعت۔ ڈراما ”ڈاک گھر“ میں اداکاری۔ کلکتہ کانگریس کے اجلاس میں پہلے دن کانگریس کے پلیٹ فارم سے نظم سنانا۔ یہی کانگریس اجلاس وہ آخری اجلاس تھا جس میں شاعر شریک ہوئے تھے۔

۱۹۱۸ء

جرمنی کی شکست اور ۱۲ نومبر کو جنگ عظیم کا خاتمہ — دشوا بھارتی یونیورسٹی
کا قیام (۲۳ دسمبر کو) — جنوبی ہند کا پہلا سفر۔

۱۹۱۹ء

جلینا نوالہ باغ میں ہندوستانیوں پر انگریزوں کا بے رحمانہ مظالم اور گولیوں سے
نہتے ہندوستانیوں کا قتل عام — شاعر کی بے حسنی اور آخر کار اپنے دلی رنج و غم کا بھرپور اظہار
کرتے ہوئے دائرہ کے ہند کے نام تاریخی خط لکھنا اور خطاب "سر" کو برطانوی حکومت کو
لوٹا دینا — دشوا بھارتی کا کام شروع ہوا — جنوبی ہند کا سفر ختم کرنے کے بعد شاعر کا
سفر آسام۔

۱۹۲۰ء

احمد آباد میں گجراتی ساہتیہ سیمین میں شرکت — گاندھی جی کے ساہتیہ آئٹم
میں ایک رات بسر — ولایت کا چوتھا سفر — "سر" کا خطاب انگریزی حکومت کو لوٹا دینے
کے بعد ان کا یہ پہلا سفر انگلستان تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ انگریز ان کے خلاف غصہ سے لال ہو گئے
ہیں۔ برٹش پارلیمنٹ میں جلینا نوالہ باغ پر بحث تھی۔ شاعر پارلیمنٹ کا اجلاس دیکھنے گئے، لیکن دیکھا
کہ وہاں اصلیت پر پردہ ڈالا جا رہا ہے اور حکومت جلینا نوالہ باغ میں قتل و خون کو حق بجانب قرار
دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر شاعر پارلیمنٹ کے اجلاس سے باہر نکل آئے۔ انہوں
نے ولایت سے انڈروز کے نام جو خط لکھا اس میں ولایت کی اس تہذیب کو Devil's
Workshop "شیطان کا کارخانہ" قرار دیا — انگلستان سے فرانس، ہالینڈ، بلجیم
وغیرہ کا سفر کرتے ہوئے اکتوبر میں امریکا کا تیسرا سفر

۱۹۲۱-۲۲ء

امریکا سے مارچ میں لندن واپسی — وسطیورپ کا سفر — ہارڈ
یونیورسٹی میں لیکچر — برلن میں شاعر کی آواز کو ریکارڈ کرنا — پارس میں روموں رولا
(Romain Rolland) سے ملاقات — وطن واپسی، گاندھی جی کا کلکتہ آنا اور جوڑا سا کو
میں جا کر شاعر سے ملاقات کرنا — مختلف مقامات پر دشوا بھارتی کے لئے مالی امداد قبول کرنے

جانا۔ بمبئی اور احمد آباد کا سفر۔

۱۹۲۳ء

شمالی ہند ادبی کانفرنس کی صدارت — شائع نکتہ میں شعبہ طالبات قائم کرنا آسام کا سفر — وشوا بھارتی ٹرسٹ اور وشوا بھارتی شعبہ اشاعت قائم کرنا۔ جیل میں قید شاعر بغاوت قاضی نذرا لاسلام کے نام بندرناٹھ نے اپنے مجموعہ کلام "بندت" کا انتخاب کیا۔ بڑے بھائی ستندرناٹھ کا انتقال۔

۱۹۲۴ء

کلکتہ یونیورسٹی میں ادب پر تین لکچر — اپریل میں سفر چین۔ شاعر جب چینی (شہر پکنگ) میں تھے تو ان کا جنم دن (۲۵ دسمبر) آیا اور چینی عوام نے شاعر کو ساتھ لیکر نہایت دھوم دھام سے چینی ڈھنگ پر جنم دن منایا۔ شاعر کو نیل رنگ کا پاجاما، نارنگی رنگ کا چوخہ اور سیگنی رنگ کی ٹوپی پہنائی گئی۔ شاعر نے اسی چینی لباس میں اُس دن کے جلسہ کو خطاب کیا۔ اس دن چینی عوام نے شاعر کو اپنا شاعر قرار دے کر ان کا چینی نام "جو-چین-تانگ" رکھا جس کے معنی "برق ساطق نور آفتاب ہند" ہے اور چینی عوام سے محبت سے دیا ہوا اپنا یہ نام قبول کرتے ہوئے "آفتاب ہند" بندرناٹھ مسکرائے۔ جون میں جاپان کا تیسرا سفر۔ یورپ کا پانچواں سفر۔ جنوبی امریکا کا سفر۔

۱۹۲۵ء

جنوری، فروری میں مشرقی بنگال کا سفر۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں The Philosophy of Art کے عنوان پر لکچر۔ جون میں اٹلی کا دوسرا سفر (پہلا سفر سال گزشتہ) کرچکے تھے جو نہایت مختصر تھا۔ مسولینی سے ملاقات۔ سفر مصر۔ یورپ میں البرسٹ آئن اسٹائن سے ملاقات۔

۱۹۲۶ء

مغربی ہند کا سفر۔ آسام کا دوسرا سفر۔ مشرقی ایشیا، جاپان، سمٹرا، سنگا پور، پے ناگ، ملایا، جزیرہ بالی وغیرہ کا سفر۔ بھارت پور ہندی سمیلن کی صدارت۔

۱۹۲۷ء

سفر کناڈا — جاپان کا چوتھا دورہ — انڈو چین میں تین دن۔

۱۹۳۰ء

ولایت کا ساواں دورہ ————— آکسفورڈ اور ہٹرس میں پلچر پارس میں مصوری کی
کی نمائش اور بعد میں یہی نمائش برمنگہم، برکن، میونخ، کوپن ہیگن، ماسکو، اور برستین شہروں
میں ————— ستمبر میں سوویت روس کا سفر، ماسکو پہنچنے پر شاعر کا سواگت غیر ممالک سے
ثقافتی تعلقات کے صدر پروفیسر پے ٹروف نے کیا۔ شام میں روسی ادباء و شعراء اور دانشور
سے ملاقات کا انتظام ماسکو کی ادبی انجمن نے کی۔ یہاں سوویت آرٹ اکادمی کے صدر پروفیسر کوکان
ماسکویونیورسٹی (دوسری) کے پروفیسر نیوچف، مادام لت بوپر، قراین بار اور مشہور ناولسٹ گلایکووف
وغیرہ سے شاعر کا تعارف ہوا چند روز بعد یادیر کمیون دیکھے گئے اور وہاں بچوں سے ملے۔ ایک دن
مرکزی کسان گھر میں جا کر کسانوں سے ملے۔ اور تفصیلی گفتگو کی۔ ماسکو اسٹیٹ میوزیم میں ٹھہر کر
مصوری کے نمونوں کی نمائش ہوئی۔ تریاکوٹ آرٹ گیلری کے سکریٹری پروفیسر کرسٹی —————

(Prof Kravstie) نے شاعر کی مصوری کے سلسلے میں کہا ————— ”ہمارے خیال میں مصوری
کے یہ نمونے زندگی کا بہترین فنکارانہ اظہار ہے۔ آپ کے یہ طریقے ایسے اعلیٰ تکنیکی کارناموں میں ہیں جو
کہ ہم دیگر ممالک سے دیکھنے اور پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نمونے ہمارے ملک کے لئے نہایت کارآمد ہوں
گے۔“ روس میں رہندہ ناٹھ کی آخری تقریر ۲۴ ستمبر کو ریڈیو میں ہال میں ہوئی سوویت شاعر
سنسکی نے ایک نظم رہندہ ناٹھ کی نذر کی۔ ادیب گال پیرن نے شاعر کی تین نظموں کا روسی ترجمہ
سنایا اور ادکار نیمو کوٹ نے ”ڈاک گھر“ کے ترجمے سے کچھ پڑھا۔ دوسرے دن ۲۵ ستمبر کو شاعر ماسکو
سے برکن روانہ ہوا۔ ————— امریکا کا پانچواں سفر ————— اسی دوران ہندستان میں
نمک ستیہ گروہ کی وجہ سے گاندھی اور ہندو وغیرہ گرفتار ہوئے اس سلسلے میں رہندہ ناٹھ کی لندن میں
انگریزی حکومت کے منظم کے خلاف تقاریر اور مایخسٹر گارڈین میں احتجاجی مضمون کی اشاعت
— آکسفورڈ میں Religion of Man کے عنوان پر پلچر بعد میں کتابی طور پر چھپا۔
برمنگہم میں Civilization and Progress کے عنوان پر پلچر ————— جولائی میں جرمنی کا
دورہ ————— برلن میں آئن اسٹائن سے ملاقات ————— برنادٹا سے شاعر کی ملاقات
— برلن ریڈیو سے تقریر ————— اکتوبر میں ایک اور بار امریکا کا سفر ————— میونخ

یونیورسٹی کے پروفیسر کی طرف سے استقبال — جنیوا میں *Internationalism* کے عنوان پر لکچر۔
۱۹۳۱ء

سنکرت کالج کلکتہ کی طرف سے شاعر کو "سر بہ بھوم" کا خطاب، بحلی جیل میں گولیاں چلانے پر شاعر کا احتجاج اور ۲۶ ستمبر کو موجودہ شہیدینار میدان کے جلسہ عام سے خطاب "گولڈن بک آف ٹیگور" *Golden Book of Tagore* کی اشاعت، ٹاؤن ہال کلکتہ میں شاعر کا شہرلوں کی طرف سے استقبال۔

۱۹۳۲ء

ایران اور عراق کا سفر — کلکتہ یونیورسٹی میں "رام تنو لہری" پروفیسر شپ کلکتہ میں مصوری کی نمائش پہلی آزاد نظم "پونشخہ" کی اشاعت چھپوت چھات کے خلاف تحریروں — گاندھی جی کے گرفتاری کے خلاف احتجاج اور جیل جاکر گاندھی جی سے ملاقات۔

۱۹۳۳ء

کلکتہ یونیورسٹی سے تعلیمی مسائل پر لکچر — بمبئی، دالیر اور حیدر آباد (دکن) کا سفر — آندھرا اور عثمانیہ یونیورسٹی میں لکچر

۱۹۳۴ء

پانی ہٹی میں باسنتی جوٹ مل کے مزدوروں کے جلسہ میں تقریر — بہار میں زلزلہ سے متاثر لوگوں کے لئے امداد کی اپیل — ناول "چارادھیائے" کی تخلیق — بنارس ہندو یونیورسٹی کی طرف سے اعزازی سند "ڈی لٹ" — شانتی تکیتن میں آدی بادی قبائل کے لئے "سنٹالی دیہاتی کو آپریٹو اسٹورس" کا افتتاح اور کو آپریٹو تحریک (امداد باہمی) کی اہمیت اور ضرورت اور آدی بادی عوام کی فلاح و بہبود پر زور دیتے ہوئے شاعر کی تقریر — یاد ہے کہ جس علاقے میں شانتی تکیتن ہے یعنی ضلع بیربھوم کے دیہات بھون ڈنگا اور سوری، یہ علاقے سنٹالی لوگوں کے ہیں لہذا رہنما تھنے سنٹالوں کی زندگی کو نہایت قریب دیکھا ہے۔ ٹھاکر کی مصوری اور شاعری میں سنٹالوں کی زندگی کے نقوش پائے جاتے ہیں اور

اور خاص کر نند لال بوس جو عرصہ تک شانتی ٹیکٹن میں رہے انہوں نے سنہ ۱۹۳۷ء کی زندگی کو اپنی مصوری میں خاص مقام دیا ہے — کلکتہ میں تعلیمی ہفتہ کا افتتاح — سینٹ ہال میں مسئلہ تعلیم پر لکچر — سفر لاہور — لکھنؤ یونیورسٹی میں لکچر —

۱۹۳۷ء

دشوا بھارتی کے لئے برلاسے ساٹھ ہزار روپیہ عطیہ لا کر گاندھی جی نے ریندرنا بھٹ کو دیا۔ ریندرنا بھٹ نے دہلی ریڈیو سے نظم سنائی — ڈھاکہ یونیورسٹی سے ڈی. لٹ "سند — فرقہ پرستی اور تقسیم ہند کے خلاف شاعر کی تقاریر اور مضامین کی اشاعت — کلکتہ میں نواتین کے جلسہ میں تقریر — قحط کے سلسلے میں امداد کی اپیل — ترقی پسند مصنفین کی اپیل برائے عالمی امن پر دستخط —

۱۹۳۷ء

۱۷ فروری کو کلکتہ یونیورسٹی میں لکچر — ۱۴ اپریل کو "چینا بھون" کا افتتاح انجمن بھارت تیر بھٹ "آندھرا" کی طرف سے شاعر کو "کوبی سمرٹ" کا خطاب — انڈمان کے قیدیوں کو ہندستان واپس لانے کے لئے جلسہ عام میں تقریر اور شانتی ٹیکٹن میں "یوم انڈمان" ۱۱ ستمبر کو باوجود خرابی صحت کے کسانوں کے وفد سے ملاقات —

۱۹۳۸ء

قصہ ڈراما "چند الیکا" کو اسٹیج کرنا، جنوری کو "یوم چین" منایا۔ اور عوام سے چینی عوام کی مدد کی اپیل خود اپنی طرف سے ۸ اپریل کو پانچ سو روپیہ عطیہ دینا اور جواہر لال نہرو کو بھی امداد کے لئے ٹیلی گرام کرنا — "ہندی بھون" کا سنگ بنیاد رکھنا — سرت چندر چٹرجی کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار۔ ۲۱ جنوری کو سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لئے بیان۔ ۲۱ اپریل کو شاعر مشرق علامہ اقبال کی موت پر اظہار افسوس — جامعہ عثمانیہ کی طرف سے شاعر کو ڈی. لٹ "سند — ۲۴ دسمبر کو کلکتہ میں ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس میں شاعر کا پیغام پڑھا جانا۔

(دسمبر ۱۹۳۸ء کے اواخر میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی دوسری کانفرنس کا نام لیا گیا ہے)

اس کی صدارت شاعر اعظم ٹیگور نے قبول کر لی تھی لیکن عین وقت پر ناسازی طبع کے سبب وہ شریک کانفرنس نہ ہو سکے اور اپنا پیغام بھیجا۔

۳۔ جمہوری کو شاعر ڈبلیو بی۔ ایس کے انتقال پر اظہار افسوس۔ ۱۹ اگست کو ہاجاتی سدن، کلکتہ کا سنگ بنیاد رکھا اور جلسہ کی صدارت۔ ۲۹ اگست کو ”جشن ہل چلاؤ“ کی صدارت۔ ۲۹ اگست کو فرقہ دارانہ تقسیم ہند کے خلاف شاعر کا بیان اور ہندو مسلم اتحاد پر زور۔ شانتی نیکیتن میں ہندو اور سیھاس بوس کی آمد۔ ہندو کے ہاتھوں ”ہندی بھون“ کا افتتاح تین دن شہر لوہی میں قیام اور ہمارا جہ پوری کی طرف ”پریم گرد“ کا خطاب۔

۱۹۴۰ء

۱۵ فروری کو شانتی نیکیتن میں گاندھی جی اور کستوریا کی آمد شاعر سے ملاقات۔ اس بار گاندھی جی دو دن شانتی نیکیتن میں رہے جانے سے قبل رہنما تھے گاندھی جی کے ہاتھوں ایک خط دیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کے بعد شوا بھارتی کو چلانے کی ذمہ داری گاندھی جی قبول کریں۔ خط لے کر گاندھی جی کلکتہ لوٹ آئے تھے اور وہ خط مولانا آزاد (ابوالکلام) کو دے دیا تھا۔ اس واقعہ کو یہ سول گز گیا۔ رہنما تھے رہے اور نہ گاندھی جی۔ آزادی کے بعد مولانا آزاد ہند کے وزیر پر ہوئے اور ۱۹۵۱ء میں حکومت ہند نے شوا بھارتی کی ذمہ داری کو قبول کر لیا۔

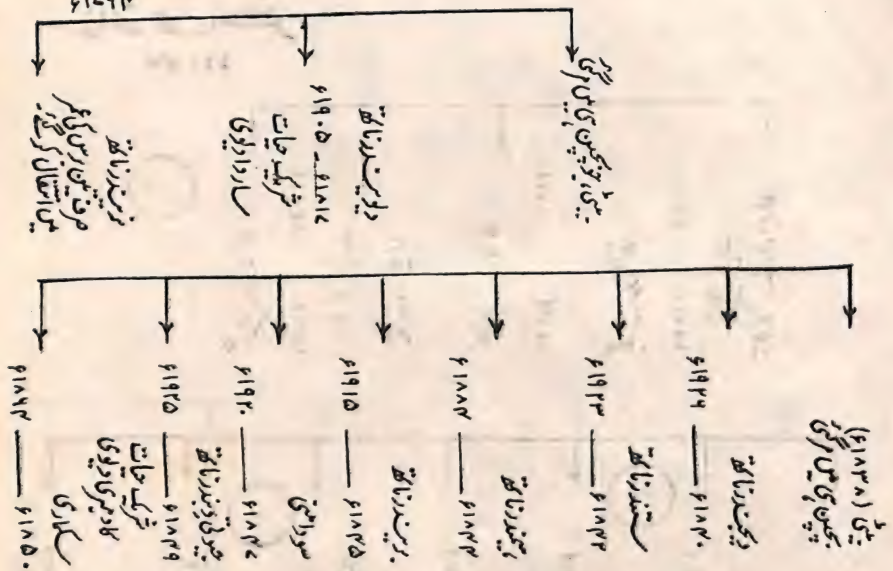
اکسفورڈ یونیورسٹی سے بیار شاعر کو ڈی ایٹ کی سند۔ ————— موجنگ اور کام پانگ کا سفر۔ وفات انڈروز (دہرا پریل) ۱۹۴۱ء

راجا ترپورہ کی طرف سے ”بھارت بھاسکر“ (آفتاب ہند) کا خطاب۔ شاعر کا بیمار ہونا اور علاج کے لئے جوڑا سا نکو کلکتہ کے مکان لوٹ آنا۔ ۳۰ جولائی کو آپریشن ہوا۔ آپریشن سے کچھ پہلے شاعر نے اپنی زندگی کے آخری چند اشعار کہے۔ ان اشعار پر وہ نظر ثانی کر سکے اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ پائے لہذا یہ اشعار صرف نوٹ کر لے گئے۔ ان کے یہ اشعار مجموعہ ”کلام شیش“ لکھا۔ (آخری تحریر) کے آخری اشعار میں ————— اس وقت صبح کے ساڑھے نو (۹:۱۰) بجے تھے۔ آپریشن ہوا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر وہ آخری وقت آ گیا۔ ۲۲ سادن، بنگلہ سن ۱۳۴۸ مطابق ۲۹ اگست بوقت ۲ بج کر ۱۵ منٹ پر شاعر نے ۸۰ برس ۵۳ سال کی عمر میں جوڑا سا نکو کلکتہ کے مکان کے ہرشی بھون میں آخری سانس لی۔

شجره

دوار کا
۱۰۱
۶۱۴۹۴

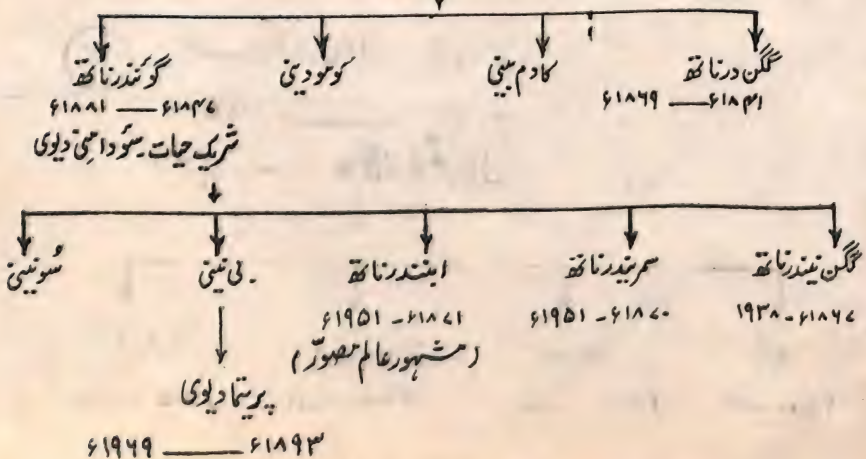

گربندرناٹھ ولد دوارکاناٹھ

۶۱۸۲۰ — ۶۱۸۵۴

شریک حیات
جوگ مایا دیوی

۱

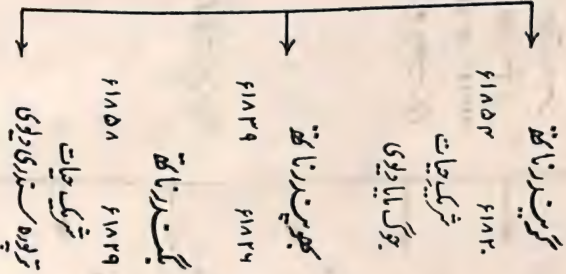
خاندان

نامه عشاگر

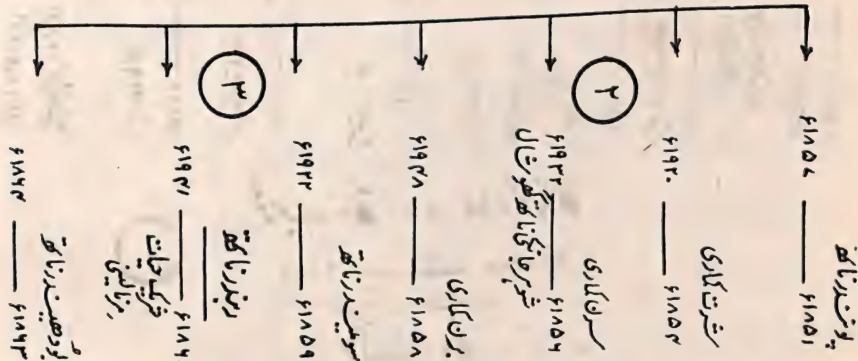
۶۱۸۴۶

۵۰

۱

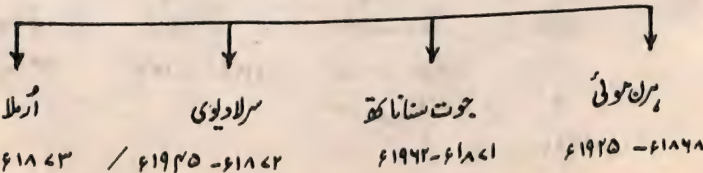
۲

۲

سرن کمار دیوینرناقه

شیر ۶۱۸۵۶
جانی ناگه گھوشال ۶۱۹۳۲

③

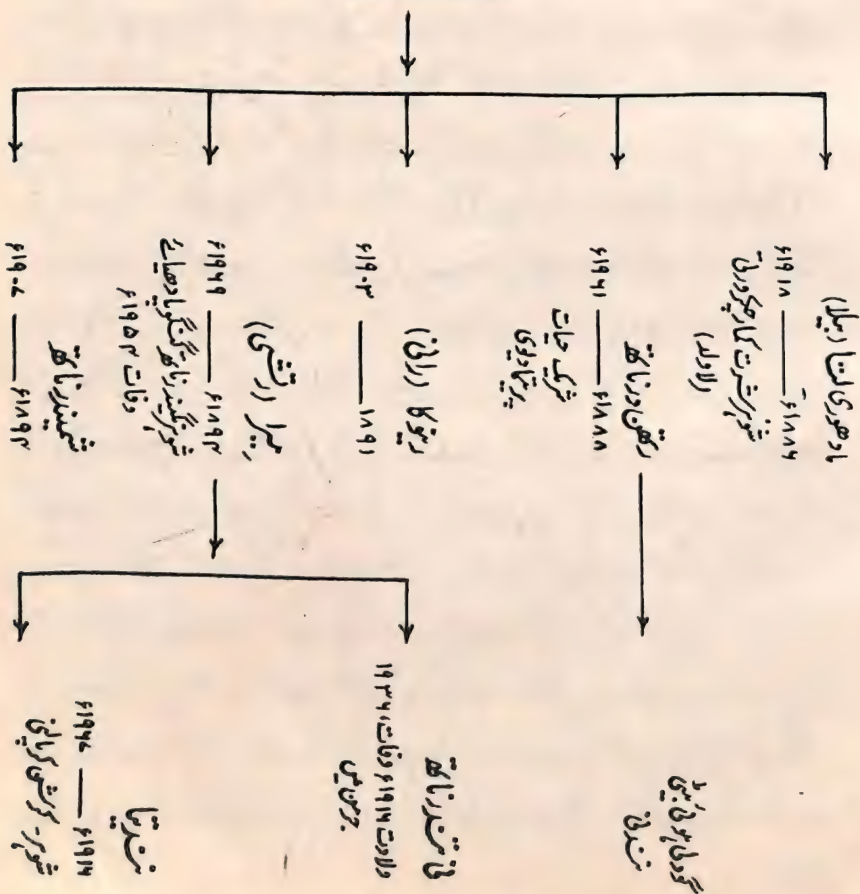
ریندر تانگہ مٹھا کر

ولد مهرشی دیویندر ناتھ ٹھاکر

61951 _____ 61941

شریکے حیات

وفات - ۲-۶۱۹

⑦

الحلقة الثانية

الحلقة الثالثة

الحلقة الرابعة

الحلقة الخامسة

تصانیف ربنرنا تھٹھا کر

ربنرنا تھٹھا کرنے اتنا بہت کچھ نظم و نثر میں لکھا ہے کہ اس کی ایک فہرست ترتیب دینا بھی مشکل کام ہے۔ کئی محققین نے تصانیف تھٹھا کر کی فہرستیں ترتیب دی ہیں۔ لیکن ہر ایک کا خیال ہے کہ ان کی فہرست نامکمل ہے چونکہ ربنرنا تھٹھا کے سیکرڈن خطوط اب بھی منظر عام پر نہیں آئے ہیں اور یقیناً چند منظوم اور نثری تخلیقات ایسی بھی ہیں جو اب تو کسی وجہ سے شائع نہیں ہوئیں یا پھر اخبارات و رسائل میں شائع ہوئی تھیں لیکن بعد میں وہ کسی تصنیف میں جگہ نہیں پا سکیں اور اس طرح گم ہو گئیں۔ ربنرنا تھٹھا کے انتقال کے بعد سے اب تک دشوا بھارتی کے شعبہ اشاعت نے ایسی کئی تخلیقات کی پھان میں کی اور چند کو کتابی صورت میں شائع بھی کیا۔ مختلف محققین نے جو فہرست کتب ترتیب دی (مثلاً ربنرنا تھٹھا بندوپادھیائے، جو گیندر بھومک، پر بھات کمار مکھوپادھیائے اور دیبا جیوتی محمود اور وغیرہ) ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ذیل کی فہرست تیار کی ہے۔ اس فہرست میں وہ تصانیف شامل نہیں ہیں جو تھٹھا کرنے اپنے گیتوں کو گانے کے لئے سُردیے ہوئے لکھی ہیں یا پھر نصابی تصانیف کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تھٹھا کر کی ایک ایک کتاب بار بار چھپی اور اب بھی تے ایڈیشن شائع ہوتے رہتے ہیں لیکن میں نے صرف اولین ایڈیشن کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی ان تصانیف کا جو شاعری زندگی میں شائع ہو کر منظر عام پر آئے، سوائے کلیات ربنرنا تھٹھا کے جو وفات تھٹھا کر کے بعد بھی نکلتے رہے اور اب بھی شائع ہو رہے ہیں۔ ربنرنا تھٹھا کی تخلیقات کا ترجمہ دنیا کی ہر ترقی یافتہ ادبی زبان میں ہوا ہے اور ان پر کئی تصانیف بھی لکھی گئی ہیں۔ ایسی تصانیف کی فہرست ترتیب دینا ممکن نہیں ہے ذیل میں پہلے بنگلہ تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایسی انگریزی تصانیف کا جو ترجمہ خود تھٹھا کرنے کیا تھا جس کی وجہ سے ان تصانیف کو بھی ہم ربنرنا تھٹھا کی تصانیف قرار دے سکتے ہیں۔

بنگلہ تصانیف

مجموعہ کلام اور گیت

۶۱۸۹۶	چٹی تالی۔	-۱۷	۶۱۸۷۸	کوبی کاہنی۔ نومبر	-۱
۶۱۸۹۹	کئی کا۔	-۱۸	۶۱۸۸۰	بن پھول۔ مارچ	-۲
"	کتھا۔	-۱۹	حالانکہ "کوبی کاہنی" سے دو سال پہلے کی تخلیق ہے۔		
۶۱۹۰۰	کلپنا۔	-۲۰	۶۱۸۸۱	بھگتہ ہر دیے۔	-۳
"	کاہنی۔	-۲۱	۶۱۸۸۲	سندھاسنگیت۔	-۴
"	کھنی کا۔	-۲۲	۶۱۸۸۳	پرکھات سنگیت۔	-۵
۶۱۹۰۱	نئی بیدیا۔	-۲۳	۶۱۹۸۴	چھبی دگان۔	-۶
۶۱۹۰۲	سمرن (سورن)۔	-۲۴	"	شٹی شب سنگیت۔	-۷
۶۱۹۰۵	باؤل گیت۔	-۲۵	"	بھانوسنگھ ٹھاکر پر بدایلی	-۸
۶۱۹۰۶	کھیہا۔	-۲۶	۶۱۸۸۵	ربی چھایا۔	-۹
۶۱۹۰۸	کتھا و کاہنی	-۲۷	۶۱۸۸۶	کوڑی و کول۔	-۱۰
۶۱۹۰۹	شیشو	-۲۸	۶۱۸۹۰	مانسی۔	-۱۱
۶۱۹۱۰	گیتا بھلی	-۲۹	۶۱۸۹۴	سونارتری	-۱۲
اردو میں انگریزی گیتا بھلی			"	بدے ابھی شاپ۔	-۱۳
song offerings			۶۱۸۹۶	ندی۔	-۱۴
کے کئی ترجمے ہوئے لیکن پہلا ترجمہ "عمرن" سے ۱۹۱۴ء میں نیاز فتح پوری نے کیا۔			"	مالنی۔	-۱۵
۶۱۹۱۴	آت شرگہ	-۳۰	"	چترا۔	-۱۶
"	گیتی مالیہ	-۳۱			

۶۱۹۳۴	سایک پتر	-۴۸	۶۱۹۱۴	گیتائی	-۳۲
"	کھاپ چھاڑا	-۴۹	۶۹۱۶	بلا کا	-۳۳
۶۱۹۳۷	چھڑا رھیبی	-۵۰	۶۱۹۱۸	پلاتکا	-۳۴
۱۹۳۸	پران تک	-۵۱	۶۱۹۲۲	شیشو بھولا نامتہ	-۳۵
"	سے جوتی	-۵۲	۶۱۹۲۵	پوربی	-۳۶
"	گیت بیتان	-۵۳	"	پر باہنی	-۳۷
۶۱۹۳۹	پر باہنی	-۵۴	۶۱۹۲۶	لے کھن	-۳۸
"	آکاش پردیپ	-۵۵	۶۱۹۲۹	مہویا	-۳۹
۶۱۹۴۰	نَب جاتک	-۵۶	۶۱۹۳۱	بن بانی	-۴۰
"	سانائی (شہنائی)	-۵۷	۶۱۹۳۲	پری شیش	-۴۱
"	روگ شجائے	-۵۸	"	پوشچہ	-۴۲
۶۱۹۴۱	نار دگیہ	-۵۹	۶۱۹۳۳	پچی تریتا	-۴۳
"	کلیہ سلیہ	-۶۰	۶۱۹۳۵	شیش ستنک	-۴۴
"	جنم دینے	-۶۱	"	بھقی کا	-۴۵
"	چھڑا	-۶۲	۶۱۹۳۶	پتر پوٹ	-۴۶
"	شیش لیکھا	-۶۳	"	شیالی	-۴۷

ڈرائے

۶۱۸۸۸	مایا رکھیلا	-۶	۶۱۸۸۱	بالکئی (دالمی) پرتیہا	-۱
۶۱۸۸۹	راجا درانی	-۷	"	رور چند	-۲
۶۱۸۹۰	بی سرجن	-۸	۶۱۹۸۲	کال مرگیا	-۳
۶۱۸۹۲	چترانگدا	-۹	۶۱۸۸۴	پرکتر پرتی شودھ	-۴
"	گوڑائے گلہ	-۱۰	"	تلنی	-۵

۶۱۹۲۶	۳۰	چراگمارسبھا	۶۱۸۹۴	۱۱	بدائے ابھی شاپ
"	۳۱	سودھ بودھ	۶۱۸۹۷	۱۲	بیکنھم پرکھاتا
"	۳۲	نئی یروچھا	۶۱۹۰۰	۱۳	کاہنی
"	۳۳	شیش پرشنہ	۶۱۹۰۷	۱۴	باسیہ کوٹنگ
"	۳۴	رکت کرنی	"	۱۵	بیانگ کوٹنگ
۶۱۹۲۷	۳۵	ریتورنگا	۶۱۹۰۸	۱۶	شادراستو
۶۱۹۲۹	۳۶	پری تران	"	۱۷	مکوٹ
۶۱۹۳۱	۳۷	شاپ موچن	۶۱۹۰۹	۱۸	پراسچتہ
۶۱۹۳۲	۳۸	نہین	۶۱۹۱۰	۱۹	راجا
"	۳۹	کالیرجا ترا	۶۱۹۱۲	۲۰	ڈاک گھر
۶۱۹۳۳	۴۰	چندالیکا	"	۲۱	مالنی
"	۴۱	ناسیردیش	"	۲۲	اچلاکتن
"	۴۲	بانسری	۶۱۹۱۶	۲۳	پھالگوئی
۶۱۹۳۴	۴۳	سران گاکھا	۶۱۹۱۸	۲۴	گرو
۶۱۹۳۶	۴۴	ناٹیہ گیت پری شودھ	۶۱۹۲۰	۲۵	اروپ رتن
"	۴۵	نرتیہ ناٹیہ چترانگدا	۶۱۹۲۱	۲۶	رین شودھ
۶۱۹۳۸	۴۶	" " مایا رکھیلہ	۶۱۹۲۲	۲۷	مکت دھارا
۶۱۹۳۹	۴۷	شیاما	۶۱۹۲۳	۲۸	بست
"	۴۸	مکتیراوپائے	۶۱۹۲۵	۲۹	گرہ پرمیش

تاوے

۶۱۹۰۲	۳	چوکیہ بالی	۶۱۸۸۲	۱	بوٹھا کرایزہاٹ
۶۱۹۰۶	۴	لونا ڈوئی	۶۱۸۸۵	۲	راجرشی

بعد میں یہ ڈراما بھی ہوا۔

۶۱۹۱۹	۲۶	جاپان جاتری -	۶۱۸۹۷	۹	پنچ بھوت -
۶۱۹۲۹	۲۷	جاتری -	۶۱۹۰۱	۱۰	اپنشنو برہما -
۶۱۹۳۰	۲۸	بھالو سنگھ یر پترابی -	۶۱۹۰۵	۱۱	آتما شکتی -
۶۱۹۳۳	۲۹	مانب دھرم -	۶۱۹۰۶	۱۲	بھارت درشن -
"	۳۰	راشیار جھٹی -	۶۱۹۰۷	۱۳	پچی ترا پر بندھ -
"	۳۱	بھارت پتھک رام موہن -	"	۱۴	چر تر پوجا -
۶۱۹۳۴	۳۲	چھند -	"	۱۵	پراچین سائنس -
"	۳۳	ساہتر پتھ -	"	۱۶	سائنس -
"	۳۴	جاپانے پار سے -	"	۱۷	آدھونک سائنس -
"	۳۵	پراک تہی -	"	۱۸	لوک سائنس -
۶۱۹۳۷	۳۶	کلا تتر -	۶۱۹۰۹	۱۹	سبدھ تتر -
"	۳۷	دشو پر پکھے -	"	۲۰	دھرم -
۶۱۹۳۸	۳۸	بنگا بھاشا پر پکھے -	"	۲۱	شانتی تیکتن -
۶۱۹۴۰	۳۹	چھیلے سیلا -	۶۱۹۱۲	۲۲	جیون سمرتی -
۶۱۹۴۱	۴۰	چترالیسی -	"	۲۳	چھنے پتر -
"	۴۱	شریتی -	۶۱۹۱۶	۲۴	پر بندھ -
"	۴۲	آشر میر روڈ بکاش -	۶۱۹۱۷	۲۵	کرتار راجھلے کرمہ -

کلیات کھا کر

کلیات نظم حصہ اول مرتب، ست پر شا دنگولی	۶۱۸۹۴	۱	کابیہ گرنہ -
لوزجلدوں میں شائع ہوا -	۶۱۹۰۳-۴	۲	" " -
ناول، ناولک اور مختصر افسانے -	۶۱۹۰۴	۳	ربندر گرتھابلی -
منتخب نظمیں -	۶۱۹۰۹	۴	چینیانیکا -

- ۵۔ کابیہ گرنٹھ - ۱۴ - ۱۹۱۵ء
انڈین پریس نے دس جلدوں میں شائع کیا۔
جلد ۱ تا ۶ ۱۹۱۵ء میں اور باقی ۱۹۱۶ء میں
- ۶۔ سنگن ۱۹۲۵ء
مضامین، خطوط اور ڈائری کا مجموعہ
- ۷۔ گیت بیتان ۱۹۳۱ء
گیتوں کا مجموعہ دو جلدوں میں۔
- ۸۔ " " ۱۹۳۲ء
گیتوں کا تیسرا مجموعہ۔
- ۹۔ سچہ بیتا ۱۹۳۱ء
منتخب بہرین نظمیں
- ۱۰۔ پتر دھارا - ۱۹۳۸ء
خطوط، تین جلدوں میں۔

انگریزی تصانیف جن کا خود دست درنا تھتے ترجمہ کیا

- 1) Gitanjali (Song-Offerings) Indian Society, London 1912
- 2) The Garduner (Poems) Macmillan & Co. 1913
- 3) The Crescent Moon " " "
- 4) Chitra (Drama) " " "
- 5) Sadhana (Essays) " " "
- 6) One hundred poems of kabir Indian society, London 1914
- 7) Personality (essays) Macmillan & Co. New York 1917
- 8) Nationalism (") " " " " "
- 9) On Oriental Culture & Jahan s Mission indo-Japan Association, Tokyo 1929
- 10) Mahatmaji and the depressed Humanity-Viswa Bharati December 1932
- 11) East and West Paris 1935
- 12) Twenty six songs of Tagore " "

مذکورہ تصانیف کے علاوہ کوئی ۲۵ کتابیں حیات ٹھاکر ہی میں انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع ہوئی ہیں بطور کلیات رہنما تھ کی سنگم تخلیقات کو مختلف اداروں نے اپنے اپنے طور پر شائع کیا ہے شعبہ اشاعت وشوا بھارتی نے ۲۶ ضخیم جلدوں میں کلیات کو پیش کیا جلد اول ۱۹۳۹ء میں اور ۲۶ وال ۱۹۳۸ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد وشوا بھارتی نے ایک اور جلد یعنی جلد ۲ کو ۱۹۶۵ء میں پیش کیا شعبہ اشاعت وشوا بھارتی کے علاوہ وشوا بھارتی سے اجازت لے کر حکومت مغربی بنگال نے پہلی بار ۱۵ ضخیم جلدوں میں کلیات ٹھاکر کو ۶۷-۱۹۶۱ء میں پیش کیا تھا اور پھر حکومت مغربی بنگال کلیات کا ایک اور ایڈیشن شائع کر رہی ہے اور اس سلسلے کی جلد اول ۱۹۸۱ء میں شائع ہو چکی ہے۔

ٹھاکر گھرانے کا ماحول اور اس عہد کا سماج

کسی فرد کی زندگی بقیہ کردار اور اس کے فکر و خیال کی نشوونما میں اس سماج اور گھریلو ماحول کے اثرات ہوتے ہیں جس میں وہ پروان چڑھتا ہے۔ ابتدائی نقوش تو نہایت گہرے اور دیر پا اثر رکھتے والے ہوتے ہیں۔ رہنما نہایت ٹھاکر اس کلیتہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔

ٹھاکر گھرانے پر الی برہمن گھرانہ تھا۔ ان گھرانوں کے ساتھ اعلیٰ ذات کے ہندو بھی میل ملاپ مشکل رکھتے تھے لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ یہی وہ گھرانے ہیں جن کے افراد بدلتے ہوئے سماج کو، تاریخ کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹ کو، سن کے تھے۔ سمجھ پائے تھے اور ان لوگوں نے ابھرتے ہوئے سورج کا سواگت کیا۔ اور اس طرح نئے سماج میں نہ صرف مقام بنایا بلکہ تاریخ کو نیا رنگ دینے اور تاریخ کا رخ موڑنے میں نمایاں دل ادا کیا۔ یعنی یہ لوگ ناخن وقت رہے ہیں ایک طرف اگر اس دور کے قدیم مکتب فکر والوں نے ایسے افراد کو غدار، نیک حرام، ملک دو قلم و غیرہ وغیرہ قرار دیا تو دوسری طرف یہی لوگ نشاۃ ثانیہ کے علمبردار کہلائے۔ تاریخ ہند میں ایسے چند افراد میں راجا ٹوڈر مل، راجہ رام موہن رائے اور مسلمانوں میں خاص کر سر سید احمد خاں کا نام لیا جاسکتا ہے۔

پیر الی گھرانے عموماً کھلتے پیتے گھرانے تھے چونکہ شاہی دربار یا حاکم طبقہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ زمین اور جائیداد کے مالک ہو گئے تھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابتدائی دور میں یہ ٹھاکر گھرانہ، اس عہد کے سماج سے بالکل کٹا ہوا گھرانہ تھا لیکن جب اس گھرانے کے افراد ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد میں کلکتہ میں ایسے اور غیر ملکی تاجروں (انگریزوں) کا ساتھ دیتے ہوئے ملازمت کرتے ہوئے، ان کی تجارت سے منسلک ہو گئے تو اس گھرانے میں جیسے لکشمی آگئی۔ یعنی وہ دولت مند ہو گئے۔ اس طرح وہ دار کا ناتھ ٹھاکر (رہنما نہایت کے دوام) اپنے وقت کے نامور زمیندار تاجروں اور رئیس ہوئے۔ یہ الفاظ دیگر دار کا ناتھ ٹھاکر اس عہد کے پورے سماج کے

ایک ہم ستون تھے جس طرح راجہ رام موہن رائے رہے ہیں۔ اب راجہ رام موہن رائے ہوں یا دوارکانا تھے، پیرالی سماج کے ہر فرد میں ایک سماجی اتحاد بھی پایا جاتا ہے چونکہ اس عہد کے ہندو سماج میں وہ اچھوت اور بریچ تھے (باد جو دئیس ہونے کے) اور نئے آنے والوں (انگریزوں) کے خیالات نے ان میں ایک نئی میداری پھونک دی تھی۔ اگر وقت کا ہندو سماج ان کا مخالف تھا تو وہ بھی ہندو سماج کے مخالف تھے۔ راجہ رام موہن رائے کے برہو سماج کی کہانی بھی یہی ہے ہندو سماج کے فرسودہ رسم و رواج کے خلاف رام موہن رائے نے جو تحریک چلائی اس کے ایک ساتھی دوارکانا تھے حالانکہ دوارکانا نے برہو سماج کو قبول نہیں کیا تھا اسی زمانے میں کلکتہ میں ہندو کالج، میڈیکل کالج اور انگریزی طرز تعلیم کی بنیاد پڑی تھی۔ زمینداروں نے "زمینداری سمبھا" قائم کی اور اس رئیس نے بورژوا سماج کے افراد نے انگلستان سے اپنے تعلقات بڑھائے۔

دوارکانا تھے ہندو سماج کے کئی بندھنوں کو توڑ ضرور ڈالا تھا لیکن پھر بھی ان کے دوزنک ٹھا کر گھرانے میں پوجا پاٹ اور شادی بیاہ کے قدیم رسوم بڑی حد تک برقرار رہے لیکن دوارکانا تھے کے بعد ان کے بیٹے ہرشی دیو بندرنا تھے (راجندرنا تھے کے والد) برہو سماجی ہو گئے اور انہوں نے برہو سماج کے مندر میں کھلے عام وید پابھ کرنے کی بنا ڈالی۔ جب کہ راجہ رام موہن رائے کے زمانے میں بھی کھلے عام وید پابھ (وید کے منتر پڑھنا) نہیں کی جاسکتی تھی اس خوف سے کہ کہیں کوئی غیر برہمن "ویدوالی" نہ سن لے اور اس طرح اعلیٰ ذات کے برہمن ان کے دشمن نہ ہو جائیں دیو بندرنا تھے کا برہم دھرم دراصل جدید یورپی خیالات کا ہندو دھرم پر اثر کا نمونہ ہے دیو بندرنا تھے کے ایسے خیالات کے روبرو راجندرنا تھے کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوئے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی شانتی نیکیتن میں قیام کے دنوں برہم مندر میں ہر روز صبح دھیان کیا کرتے تھے۔

دوارکانا تھے سے لے کر دیو بندرنا تھے تک جو سماجی تبدیلیاں ہوئی تھیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے سماج میں جو معاشی تبدیلیاں ہوئی تھیں اس سے بورژوا دانتور متاثر ہوئے تھے اور اس کا اثر تھا کہ مذہبی تعلیم اور سماج سدھار کا رشتہ رفتہ رفتہ سیاست وقت سے جاملایا لیکن ابتدا میں یہ سیاست انگریزوں کے خلاف نہیں گئی بلکہ نئے سماج کے بورژوا رہنما اپنے سماج سدھار کے کاموں میں بھی انگریزوں کی مدد چاہتے رہے یعنی سماج سدھار کی یہ تحریک یا تحریکیں کسی طور پر بھی انگریزوں کی مخالفت

ہیں تھیں دراصل بنگال میں یہ سماجی تبدیلیاں برٹش سامراجیت کی بدولت پیدا ہوئیں اور رفتار زمانہ کے ساتھ کئی پڑیچ راہوں سے ہوتے ہوئے ہندوستانی سماج میں ایک عرصہ کے بعد قومی جذبات ابھرنے لگے۔

انگریزوں کی معاشی پالیسی کی وجہ سے ایسی صنعتیں دم توڑ رہی تھیں اور سماج کی معاشی بنیادیں ہلنے لگی تھیں انگریزوں کی لوٹ کا ساتھ دینے کی وجہ سے چند ہندوستانی اشراف و بڑے گھرانے تھے لیکن سماجی طور پر کوئی ٹھوس معاشی نظام قائم نہیں ہو پایا تھا۔ ۱۸۵۷ء تک ہمارے نئے دانشور انگریز تجارتی کمپنیوں کی دلالی کرتے یا انگریزوں کی ملازمت کرتے تھے اور یہی ان کے کھلتے پیٹے گھرنے کے افراد ہونے کی وجہ ہی ہے۔ اسی وجہ سے اس دانشور طبقہ نے انگریز مخالف کسی جدوجہد میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں لیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ستمخواروں کی بغاوت، سپاہیوں کی بغاوت (غدر) اور نیل بغاوت، سیاسی اور فقیر بغاوت وغیرہ کسی بھی بغاوت سے اس طبقہ کے لوگ دور رہے ہیں۔ (اور اگر دور نہیں رہے تو پھر انگریزوں کا ساتھ دیا ہے) لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان بورژوا دانشوروں کی تمام تر سرگرمیوں کا مرکز و حایت اور سماجی رسم و رواج میں سدھار وغیرہ کی حد تک رہا ہے۔ اور ایسی سماجی تحریکیں، سیاسی جدوجہد کی شکل اختیار نہیں کر سکی ہیں۔ دراصل وہ ایک ایسا عہد تھا جب ہمارے دانشور یورپی سماج سے ہمارے سماج کا مقابلہ کر کے صرف شرمندہ ہی ہوتے تھے چونکہ ان کی نظریں یورپی سماج کی ہر شے بہتر تھی ہمارے دانشور اس عہد تک یورپ میں جو ترقی پسند تحریکیں ابھری تھیں ان سے لاعلم تھے یا ان سے کوئی سبق لینے اور ان کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر تھے ہم اس سلسلے میں صرف راجہ رام موہن رائے کو مستثنیٰ قرار دے سکتے ہیں قیام انگلستان کے زمانے میں رام موہن نے وہاں کے ترقی پسند دانشوروں سے تعلقات قائم کئے تھے اور انہوں نے یورپ کے بدلے ہوئے سماج کا اندازہ کر لیا تھا لیکن رام موہن رائے کا انتقال انگلستان ہی میں ہو گیا اور ان کے جدید ترقی پسند خیالات ہندستان تک پہنچ نہیں پائے۔

اس وقت کے رئیس دانشور جو سماج کے کرنا دھرتا تھے انگریزی حکومت کو ہندستان کے لئے نہایت مفید سمجھتے تھے مثلاً ۱۸۳۱ء میں پرسنیا کمار کھٹاکر کے یہ الفاظ:

مہ بنگلہ تہنیت ہندستان میں قومیت اور بین الاقوامیت اور برہمن ناتھ۔ نیپال جودارہ حصہ اول صفحہ ۵۔

اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہم کس حکومت کو ترجیح دیں گے، انگریز یا کسی اور کو، تو ہم میں سے ہر کوئی یہی جواب دے گا: "بے شک انگریز، حتیٰ کہ ہندو حکومت کے مقابلہ میں بھی۔"

اور ولایت جا کر دوار کا نام نہ ٹھا کرتے انگریزوں کی تعریف ایسے الفاظ میں کی تھی:۔
 "یہ انگلستان ہی تھا جس نے میٹروں اور ہتھیاروں کے ساتھ کلایٹو اور
 کارنوالس کو ہندستان کی بہتری کے لئے بھیجا یہ انگلستان ہی تھا جس نے دور
 دراز ملک ہندستان کو ایسے عظیم لوگ بھیجے جنہوں نے دنیا میں امن قائم کیا اور مشرق
 میں درست اور پائیدار طریقہ نظام کی بنیاد ڈالی۔"

دوار کا نام نہ ٹھا کر یا رسیٹیا کما رکھا کر کے ایسے خیالات پڑھ کر آج ہمیں حیرت ہو سکتی
 ہے لیکن ان دنوں انگریزی حکومت ہی ان کی نظر میں نہایت ترقی پسند حکومت تھی اور ہندستان
 کو وہی جدید دنیا کے قابل بنا سکتے تھے اور خاص کر یہ کہ اس ریس دانستور طبقے کی پیدائش ہی
 انگریزوں کی بدولت ہوئی تھی۔

جسے تاریخ میں Bengal Renaissance یا بنگال کا نشاۃ ثانیہ کہا گیا ہے
 وہ بہت بڑی حد تک برہم دھرم کی مذہبی تحریک کا دور ہے جس کا موازنہ یورپ کے پروٹسٹنٹ
 (Protestant) تحریک (سولہویں صدی میں عیسائیوں کی اصلاحی تحریک جس کا مقصد کلیسائے
 رومی سے علیحدہ ہونا تھا) سے کیا جاسکتا ہے۔ رام موہن رائے سے لے کر سوشلسٹ تحریک کے عہد
 تک ہمارے دانستوروں کا دھرم سے متعلق تحریک پر ہی زیادہ جھکاؤ رہا ہے اور یہ تحریکیں دراصل صرف
 ہندو دھرم میں سدھار کی تحریکیں ہی ہیں اور وہ بھی اکثر و بیشتر صرف شہری علاقوں تک محدود رہی۔
 اس تحریک کا کوئی اثر دیہاتی زندگی پر نہیں ہوا اور نہ ہی مسلمان اس تحریک سے کسی طور پر وابستہ
 رہے ہیں۔ بنگال کے نشاۃ ثانیہ کی ناکامی کے وجوہات میں یہ دونوں باتیں یعنی تحریک کا شہروں تک
 محدود ہونا اور مسلمانوں کا اس سے الگ رہنا نہایت اہم ہیں۔ مسلمان کیوں اس نشاۃ ثانیہ

سے دور رہے کی تفصیلات پیش کرنا یہاں ممکن نہیں ہے لہذا مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کہ اس دور کے سیاسی حالات ہی ایسے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور مسلمانوں کی حکومت لٹ جانے سے وہ بالکل مرجھ گئے تھے اور معاشی طور پر بھی مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ پر اس کا اثر ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ سب مسلمان مسلم دور حکومت میں خوشحال تھے لیکن شاہی مذہب ماننے والے اکام از کم ان کو غرور و رھاصل تھا، اور سماج میں راجا ذات، والوں کی ایک عزت یوں بھی ہوتی ہے لہذا انگریزوں کی نظر میں مسلمان ہی ان کے نمبر ایک اور اصل دشمن تھے۔ اس عہد تک مسلمانوں میں ہندوؤں کی طرح نئے بورتو واپس نہیں ابھرے تھے مسلمان انگریزی تعلیم کے میدان میں بھی پیچھے رہے۔ چونکہ مذہب اسلام کے ہندوستانی رہنما مسلمانوں میں یہ پرچار کرتے رہے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے ان کے مذہب کو خطرہ ہے اور وہ عیسائی ہو جائیں گے ہم آگاہ ہیں کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ کرنے والا پہلا ہندوستانی ہونے کا شرف مر سید احمد خاں کو حاصل ہے جس دور تک ہندوؤں میں سیکڑوں افراد اعلیٰ انگریزی تعلیم پا چکے تھے۔

بہر حال دیویندر ناتھ ٹھاکر کے بعد کلکتہ کا یہ ٹھاکر گھرانہ نئی تہذیب تمدن اور علم و ادب کا مرکز بنا۔ دیویندر ناتھ کے بیٹوں میں دیچندر ناتھ، ستندر ناتھ، جیوتی ریندر ناتھ اور اسی گھرانے کے دیگر افراد میں گنگی در ناتھ اور امیندر ناتھ اور اس گھرانے سے قریبی تعلق رکھنے والوں میں راج رائے دیوڑہ لوگ ہیں جن سے اس گھرانے میں قومی خیالات بیدار ہوئے تعلیم اور سماج سدھار کے سلسلے میں دیویندر ناتھ کے جو اختلافات کیشب چندر سین سے تھے، خود دیویندر ناتھ کے بیٹوں نے ان اختلافات کو توڑ دیا اور اس طرح ترقی پسند خیالات اس گھرانے میں داخل ہوئے۔ اسی دور سے دیویندر ناتھ کے بیٹوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے اور یہ گھر مختلف علوم و فنون کا ایک مرکز کے طور پر ابھرتا ہے جہرشی دیویندر ناتھ کے بڑے بیٹے دیچندر ناتھ بھی شاعری، فلسفہ، سنگیت، مصوری اور علم حساب میں اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے ادبی رسالہ ”بھارتی“ جاری کیا تھا۔ دوسرے بیٹے ستندر ناتھ ہندوستان کے پہلے آئی سی، ایس ہوئے۔ جہرشی دیویندر ناتھ کا پانچواں بیٹا جیوتی رندر ناتھ نے بھی ڈرامہ، سنگیت اور مصوری میں نام کمایا۔ جہرشی کی ایک بیٹی سرن کماری دیوی بنگالیوں میں پہلی قانونی ہے جو ناول نگار کے طور پر مشہور ہوئیں۔ اس گھر کے گنگی در ناتھ اور امیندر ناتھ (رندر ناتھ کے چچرے بھائی) گویندر ناتھ کے دولائی بیٹے

ہندستانی مصوٰری کے نامور استاد فن ہوئے۔ اس طرح مصوٰری، شعروشاعری، ادب، ناپاچ رنگ، نگیت اور ڈراموں نے اس گھر کی چار دیواری میں قدم جمائے۔ اور ساتھ ہی سماجی اور سیاسی بیداری کی لہریں۔ رابندر ناتھ اسی شہور گھرانے کا وہ آفتاب ہے جس نے ان تمام ستاروں کی روشنی کو سمیٹ لیا۔ اور دنیا بھر میں اس گھرانے کا نام امر کر دیا۔ بھاگ کر گھرانے کے اس نئے ماحول نے رابندر ناتھ کے کردار کی تعمیر میں جو عظیم حصہ لیا ہے اس کا اثر ہم ان کی آئندہ زندگی کے ہر قدم میں پاتے ہیں۔

Visva-Bharati represents India where she has her wealth of mind which is for all. Visva-Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best.

Rabindranath Tagore

دیگر شانی کین می

”گیتا بھلی“ اور نوبل انعام

بنگلہ ۳۱ء (مطابق ۱۹۱۰ء) کے آخر میں ریندر ناتھ گیتا بھلی کو مکمل کیا اور اسی سال درگا پوجا سے پہلے (یعنی ماہ اکتوبر سے پہلے) شائع کیا۔ گیتا بھلی ”وہ مشہور تصنیف ہے جس پر شاعر کو ادبی دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل انعام ملا۔ یہ انگریزی ”گیتا بھلی“ یعنی *Song of offering* پر دیا گیا۔ انگریزی گیتا بھلی بنگلہ کا مہربان ترجمہ نہیں ہے۔ بنگلہ ”گیتا بھلی“ میں ۵۷ اگیٹ ہیں اور انگریزی میں صرف ۱۰۳۔

گیتا بھلی کو کسی بھی لحاظ سے ریندر ناتھ کی بہترین تخلیق کہا نہیں جاسکتا۔ گیتا بھلی سے قبل کی منظوم تخلیقات میں ”مانسی“ (۱۸۹۰ء) ”سونارتری“ (۱۸۹۳ء) اور ”ویدیا“ (۱۹۰۱ء) اہم مجموعے ہیں۔ مانسی ”ایک پیچھے پیچھے شاعر کے فکر و فن میں پچھلی آگئی تھی۔ وہ انگلستان اور فرانس وغیرہ کا سفر بھی کر چکے تھے۔ بنگال کی دیہی زندگی کو بھی انہوں نے قریب دیکھا تھا۔ سودیشی تحریک میں حصہ لے چکے تھے لہذا ”مانسی“ کی نظموں میں دیہات کے قدرتی مناظر اور عام دیہاتی زندگی سے ہم شاعر کو قریب پاتے ہیں۔ سونارتری (سونے کی نادی) میں بقول سکھار سینؔ

”شاعر کے تجربات مشاہدات اور انسانی قدروں کو سمجھنے کی کوشش کو نہایت بلند مقام حاصل ہے۔ شاعر کی ذکاوت، جوش و خروش، چمک و دمک زندگی کو پرکھنے کی صلاحیت یہاں ابھرتی ہے۔ یہاں زندگی کی بنیادوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔“
ساتھ ہی شاعر کی انفرادیت بھی نمایاں ہو گئی ہے۔ اشعار کی زبان میں نرمی اور سادگی ہے۔“

”سونارتری“ میں رومانیت ضرور ہے لیکن یہ واضح ہے کہ شاعر عام لوگوں سے قریب آ گیا ہے۔
”سونارتری“ کے پیش لفظ میں شاعر نے لکھا — ”انسان میرے دل کے قریب پہنچ گیا اور میں

مجھے بیدار کیا ہے میں نے ان لوگوں کے سلسلے میں سوچا، کام کیا کہی فرائض سامنے آئے اور ان فرائض سے آج بھی میرا خیال بکھر نہیں ہے انسان سے قریب آنے پر میری زندگی میں ادب کا راستہ اور میرے کام کا راستہ (راہ ادب اور راہ عمل) دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔

”ہم ’سونار تری‘ میں صاف دیکھتے ہیں کہ شاعر نے آنکھیں کھول کر دنیا پر نظریں ڈالی ہیں ہندستان میں جو انقلابی معاشی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں شاعر نے اُس کو محسوس کیا ہے۔ دیکھا اور سمجھا کہ جاگیردارانہ سماج (Feudal System) دم توڑنے کو ہے لیکن اس وقت تک جاگیردارانہ نظام مکمل طور پر مٹا نہیں تھا اور نہ ہی سرمایہ دارانہ نظام قائم ہو پایا تھا۔ لہذا ’سونے کی ناؤ‘ جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کا درمیانی وقفہ اور ٹکراؤ کو پیش کرتا ہے۔ کسان اپنی محنت سے سونے کی فصل اگاتا ہے اور اُس کی فصل ’سونے کی ناؤ‘ میں بھری جاتی ہے۔ (ہندستانی کسان خام مال پیدا کرتا ہے اور انگریز سرمایہ دار اُسے سونے کی ناؤ میں بھر کر لے جاتا ہے) کسان نے جان توڑ محنت سے فصل پیدا کی اور اس کی فصل سے ناؤ بھری گئی، ناؤ چلی گئی، فصل لے کر دور بہت دور، سات سمندر پار لیکن کسان بیچارہ جہاں تھا وہیں بے یار و مددگار پڑا رہا اس سونے کی ناؤ میں کسان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے جس میں اس کی پیدا کی ہوئی فصل بھری جاتی ہے شاعر نے کسان کی اس حالت کو کتنا صاف اور حسین پیرائے میں بیان کیا ہے۔

”میں

سنان ندی کنارے ہی پڑا رہا

اور میرا جو کچھ تھا

وہ سب کچھ — لے گیا

وہ سونے کی ناؤ —

بعض حضرات نے ’سونے کی ناؤ‘ کا یہ مطلب نکالا ہے کہ انسان کی اپنی کوئی ہستی نہیں

ہے اُس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے اگر کچھ قیمت ہے تو وہ اُس کی محنت کی ہے، محنت کے پھل کی ہے لہذا یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ محنت کے پھل سے کشتی بھری جاتی ہے لیکن اگر نام و نمود چاہو تو دھلے سے رہی چونکہ دنیا صرف ’محنت کا پھل‘ ہی قبول کرے گی۔ اگر ہم یہ مطلب بھی نکال لیں تو

صاف ہے کہ محنت کی اہمیت کو شاعر جان چکا تھا اور اسے افسوس تھا کہ محنت کا پھل تو لوگ اٹھا لیتے ہیں، کسان کی فہل تو لوگ لے لیتے ہیں لیکن بیچارے کسان کی حالت پر کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ اس سے بھی کسان سے شاعر کی ہمدردی صاف ظاہر ہے۔

”نویڈیا“ میں ہم شاعر کو ایک اور روپ میں پاتے ہیں۔ یہاں شاعر اور بھی بیدار ہے۔ اس کا سیاسی شعور جاگ اٹھا ہے۔ ہندستان کی حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی اور اس کا دل رونے لگا ہے۔ لہذا ”نویڈیا“ کی قلموں میں شاعر لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں شاعر کا لہجہ بھی بدل گیا ہے وہ دیگر شعور کو بھی آواز دیتا ہے اور غوام کو جگانے کے لئے کہتا ہے۔

”اس موت کو، سکوت کو توڑنا ہوگا

ان دیواروں کو گرانا ہوگا

پہاڑ جیسے جے ہوئے کوڑا کرکٹ کو، گرد و غبار کو مٹانا ہوگا

اے غفلت اور نیند کے ستوالو

بیدار ہو جاؤ ————— اٹھو

سنہری صبح کا سواگت کرو

سکوت توڑو، اور حرکت میں آ جاؤ،“

مجموعہ کلام ”کوڑی دکول“ ۱۹۸۶ء کی تخلیق ہے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کو زندگی

سے بھرپور پیار ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غوام کے دلوں میں زندہ رہنے کا خواہاں ہے۔ شاعر نظم ”پران“ میں کہتا ہے :-

”میں اس حسین جہاں میں

موت کا خواہاں نہیں ہوں

بلکہ ————— میں لوگوں کے دلوں میں

زندہ رہنا چاہتا ہوں!

آفتاب تلے

اس حسین گلشن میں

اگر زندہ دلوں میں، مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے،

محض اتنا ہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ لوٹ اور نظام کے خلاف شاعر کا
شعور بلند ہو چکا ہے اس نے نہ صرف قلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے بلکہ دیگر قلم کاروں کو بھی لٹکا
ہے ان کی مشہور نظم "اب مجھے لوٹا دو" (اے بار پھر اٹھ اٹھو) جو گیتا بھٹی "اے" برس پہلے کی
تخلیق ہے میں وہ کہتے ہیں۔

”اب مجھے لوٹا دو“

دنیا کے لوگ

آنکھوں پر، اپنے کام میں مگن رہتے ہیں

اور تو

گھر سے بھاگے ہوئے، بھٹکے ہوئے پنچے کی طرح

آگ برساتی دھوپ میں

ایک درخت کے سائے تلے

سنان میدان میں

بالکل اکیلا

دن بھر بانسری بجاتا رہا —

اے توجاگ، آنکھیں کھول

دیکھ، شعلے کہاں بھڑک اٹھے

کس کا سنکھ بج اٹھا

دنیا کے عوام کو بیدار کرنے کے لئے — !!

رونے کی صدا کہاں سے آرہی ہے ؟

کہاں، کس اندھیرے میں

قیدی، یتیم مدد مانگ رہا ہے ؟

ظالم —

غریبوں کی عزت لوٹ کر
کمزور و ناتواں کا خون چوس کر
انہیں پامال و برباد کر کے
اُن کے دکھ درد کی ہنسی اڑا رہے ہیں

اُن ادا اس چہروں پر

صدیوں کے ظلم و ستم کی کہانیاں ہیں
غریب بے چارے، جب تک جیتے ہیں
پیٹھ پر ہزاروں بوجھ لادے پھرتے ہیں
اور آخر کار —

اولاد کو بطور وارث چھوڑ جاتے ہیں
دنیا کا بوجھ دھونے کے لئے

وہ رونی ٹکے دو ٹکڑوں کے بل پر

زندگی کے ٹٹماتے دیپ کو جلائے رکھتے ہیں

اور جب کوئی ظالم

اُن ٹکڑوں کو بھی چھین لیتا ہے

موت کے بھیانک منہ میں دھکیل دیتا ہے

تب بھی یہ ناداں بچے

یہ نہیں جانتے کہ —

انصاف کے لئے کس در کو کھٹکھٹائیں
 صرف ایک ٹھنڈی سانس بھر کر پکارتے ہیں
 ”بھگوان! بھگوان!“
 اور خاموش موت کی نیند سو جاتے ہیں

ان سب نادان، اداس، بے زبانوں کو
 زبان دینی ہوگی
 ان سب مرجھائے دلوں کو
 یقین سے بھر پور کرنا ہوگا
 للکار کر کہنا ہوگا
 تم سب سر بلند کر کے، ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ
 تم جن سے ڈرتے ہو
 وہ ظالم

تم سے زیادہ کمزور ہیں — !
 جب تم حبا گو گے، ایک ہو جاؤ گے
 تب — وہ ظالم، بھاگ جائیں گے، جھک جائیں گے
 جب تم ان کے روبرو کھڑے ہو جاؤ گے
 تب وہ ظالم

کتوں کی طرح دم دبا کر بھاگ جائیں گے —

”گیتا نجلی“ سے پہلے مٹھا کر کے کلام کے ۲۸، ۲۷ مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ لیکن
 ”گیتا نجلی“ کے بغیر گیتوں میں زندگی کی حرارت پائی نہیں جاتی۔ یہ گیت ہمیں جگانے کے بدلے سلانے کا
 کلام کرتے ہیں۔ ان گیتوں میں نا اُمید ہی ہے، مایوسی ہے، اداسی ہے، افسردگی ہے۔ اس کی وجہ کیا
 ہے؟ اس کا علم نہ ہو تو ”گیتا نجلی“ کو سمجھا نہیں جاسکتا۔ شاعر کی ان دونوں کی زندگی کا ذکر کرتے

ہوا۔ ۱۹۰۴ء میں بی بی ریتوکا، ۱۹۰۵ء میں والد اور ۱۹۰۷ء میں بی بی شمشید زنا سبھی چل بسے۔ بچے دیپے ایسے غموں کا مقابلہ آسان نہیں ہے لیکن شاعر کے دل کی یہ حالت، یہ آداسی اور پشیمردگی بہت دلوں تک برقرار نہیں رہی اور نہ ہی شاعر طویل عرصہ تک شاعری میں کھن گانے میں مگن رہے۔ بڑی پرکھات کار کھوپا دھپائے نے اس سلسلے میں لکھا۔

”آدمی ہمیشہ روحانیت میں مگن نہیں رہ سکتا چاہے دھیان کرے یا بھجن کرے۔۔۔۔۔۔ پانچ ماہ مسلسل شانتی تپسکے میں تقریباً ہر روز اپدیش دیتے رہے لیکن شاعر کے لیے یہ ایک نئی زندگی، ایک نئی زندگی، اس ایک فکر کو سامنے لے، اور ایک ہی مقام پر زیادہ دنوں تک ٹکنا نہایت تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ دھرم اپدیش دینا ان کی عادت بن چکی ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ سننے والوں کے لیے مسفید نہیں ہوگا اس خطرہ سے شاعر آگاہ تھا چنانچہ اس ماحول سے بچ نکلنے کے لیے وہ بے چین ہو گئے اور انہیں دنوں پھر ان کو باہر جانا پڑا۔“

رہنما سمجھ کی یہ حالت، دل و دماغ پر ناامیدی کے بادل زیادہ دلوں تک چھائے ہوئے نہیں ہے لیکن ”گیتا بھلی“ اس وقت کا ترجمان ہے پھر بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ گیتا بھلی کے سب گیت اپنے دامن میں محض فراہیت لئے ہوئے ہیں صرف رنج و غم، مایوسی، ناامیدی، اداسی، ناکامی، بے بسی اور زندگی سے فرار کا درس ہی ”گیتا بھلی“ میں ہے۔ ”گیتا بھلی“ میں دکھ درد و مڑ ہے لیکن مایوسی نہیں۔ لہذا اسے زندگی سے فرار نہیں بلکہ غم حیات کا ترجمان کہنا زیادہ درست ہے۔ ”گیتا بھلی“ کے گیتوں میں بھارت تیرتھ، غریب کا ساتھی، بے عزت، بیداری روح اور خاکِ مندر وغیرہ ایسے گیت ہیں جو یقیناً زندگی آموز ہیں اور اہم میں ملاحظہ ہو۔

”عادات، نغمہ و سرور

تسبیح خوانی چھوڑ۔۔۔ !

دروازہ بند کر کے

خانقاہ کے سمنان اور تاریک گوشہ میں تو کس کی پرستش کر رہا ہے؟

دیکھ ترا خدا، ترے روبرو نہیں ہے — !

وہ، وہاں ہے

جہاں کاشتکار سخت زمین میں ہل چلا رہا ہے

جہاں، سڑک بنانے والا پتھر توڑ رہا ہے

وہ، ان کے ساتھ دھوپ اور بارش میں ہے

اور اس کا ملبوس خاک میں اٹا ہوا ہے

اپنے تخیلات سے باہر،

ان پھولوں اور بخورات کو الگ رکھ دے

کیا ہرج ہے اگر تیرے کپڑے بوسیدہ داغدار ہیں؟

اُس سے مل

اور محنت و عرق پیشانی کے ساتھ

اس کے پاس آکھڑا ہو

(ترجمہ، نیاز فتح پوری، صفحہ ۴۷-۴۶)

۲

یہ میری پرارتھنا نہیں — کہ

وقت مصیبت مجھے بچا لو

بلکہ میرا مدعا ہے — کہ

میں خطروں سے نہ گھبرا جاؤں

کوئی پروا نہیں — اگر تم

رنج و غم سے نڈھال دل کو، دلاسانہ دو
 صرف مجھے یہ بہت درد کہ میں
 رنج و غم کا مقابلہ کر سکوں

”آتما تران“۔ مجموعہ ”گیتا بھجی“۔ ترجمہ راقم الحروف

(۳)

اے مرے بدنصیب وطن

تم نے جن کی بے عزتی کی ہے
 تمہیں بھی ان کی طرح بے عزت ہونا ہوگا
 سامنے آکھڑا ہونے پر بھی
 جن کو تم نے انسانیت کے حقوق سے محروم رکھا ہے
 تم کو بھی

ان کی طرح، بے عزت ہونا پڑے گا

(تتم ”پامانیہ“ مجموعہ ”گیتا بھجی“۔ ترجمہ راقم الحروف)

سائنس کی ترقی نے آج دُور دُور کے ممالک کو قریب کر دیا ہے اور آج کے دن مختلف
 ممالک کا سفر کئے بغیر بھی ہم ان ممالک کے سلسلے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ لیکن عہدِ رینڈرناختہ
 میں یعنی انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کی تیسری دہائی تک، ولایتِ ہم سے اتنا قریب نہیں
 تھا۔ رینڈرناختہ نے یورپ کا بار بار سفر کر کے ہندستان کے لئے جو سب بڑا کام کیا وہ یہ ہے کہ یورپی
 ممالک خاص کر انگلستان کے باشندوں میں ہندستان کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دُور
 کیا عام طور پر ہندستان کے سلسلے میں یورپ کے عوام تاریکی میں تھے۔ عموماً وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے
 اور اگر کچھ جانتے تھے تو بیشتر غلط جانتے تھے۔ اسی غلط باتیں جو انگریز حکمران اپنے مفاد کی خاطر

غیر مالک میں پرچار کرتے تھے مثلاً یہ کہ ہندستان کے باشندے بالکل جاہل ہیں، جنگلی ہیں، ہتھیرے تمدن سے ان کا دور کا بھی لگاؤ نہیں ہے وہ وحشی ہیں اور یہ کہ انگریز ان کو "آدمی" بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انگریزوں نے ہندستان کی ترقی کے لئے بہت کچھ کیا ہے۔ چونکہ انگریز روشن خیال اور انسان دوست ہیں۔ لہذا یہ انگریزوں کا قومی، اخلاقی اور انسانی فرض ہے کہ ہندوستانیوں کو وہ "آدمی" بنائیں وغیرہ وغیرہ۔

نوبل ادبی انعام یورپ کی کئی شخصیتوں کو مل چکا تھا ایک ہی ایک غلام ملک ہندستان کے باشندے کو ملنا جس کو وہ ہندو پوٹ (Hindu poet) کے لقب سے جانتے تھے ان کے لئے عبرت انگیز واقعہ تھا۔ ہذا ۱۹۱۳ء میں ربنڈرنا تھ کو نوبل انعام ملنے پر یورپ کے تعلیم یافتہ سماج کی نظریں ہندستان پر جم گئیں۔ یورپ کے باشندے ہندستان کو کس نظر سے دیکھتے تھے اس کا دلچسپ ذکر کرتے ہوئے عمر تمہ کوٹر لیا دیوی اپنی مشہور تصنیف "دشوا سبھائے ربنڈرنا تھ" (دعالمی محفل میں ربنڈرنا تھ) میں لکھتی ہیں کہ ربنڈرنا تھ کو نوبل انعام ملنے پر جرمن میں ایک کارٹون شائع ہوا تھا اس کارٹون میں دکھایا گیا تھا کہ تارکے درخت پر پگڑی پہنا ہوا ایک ہندو بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں نوبل انعام کی سند ہے۔

پہلی بار جون ۱۹۱۲ء میں "گیتا سنلی" کا ترجمہ لے کر ربنڈرنا تھ انگلینڈ گئے تھے۔ ایک کاپی میں چند نظموں کا ترجمہ انہوں نے روکھن اسٹائن کو دیا۔ وہی وہ مبارک دن ہے جس دن سے شاعر کا نام دینے ادب میں پھیلے۔ لگا۔ روکھن اسٹائن نے ربنڈرنا تھ سے اپنے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے Men and Memories میں لکھا ہے کہ:-

"میں نے ایک انگریزی رسالہ ماڈرن ریویو ٹکٹے میں ایک افسانے کا ترجمہ کاپی والا پڑھا تھا جس نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ افسانہ نگار کا نام ربنڈرنا تھ تھا۔ میں نے جوڑا سا ٹکڑا لکھا کہ ربنڈرنا تھ کی چند اور کہانیاں ترجمہ کر کے روانہ کریں چند دنوں بعد میرے نام ایک کاپی آئی۔ (حیثیت ہکدورتی کا ترجمہ کیا ہوا) اس میں چند نظمیں تھیں نظموں کو پڑھ کر میں بے حد متاثر ہوا۔ ان ہی دنوں پر مٹھ لال سین سے میرا تعارف ہوا تھا۔ اور وہ ربنڈرنا تھ تھیل کے ہمراہ میرے گھر آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ

ربندرناٹھ کو لندن لے آئیں اور ایک خط بھی لکھا تھا اس کے بعد ایک دن معلوم ہوا کہ ربندرناٹھ لندن آئے ہیں پھر وہ میرے گھر آتے جلتے رہے ربندرناٹھ نے اپنی نظموں (کتابخانہ) کے جو ترجمے خود کئے تھے وہ انہوں نے مجھے دیئے ہیں۔ نظموں کا اس کا پی کو شاعر ایٹس کے حوالے کیا۔ شاعر ایٹس ان نظموں کے مطالعے کے آنا متاثر ہوا کہ وہ خود اپنے کاؤں سے ربندرناٹھ سے ملنے لندن آیا۔ چند روز میں ربندرناٹھ کا تعارف لندن کے اہل علم و علم سے ہوا ۱۲ جولائی کو جو استقبال دیا گیا تھا اس جگہ ہمدارن خود ملک الشعراء ایٹس نے کی تھی۔“

آج کے دور کے کئی اصحاب و شعراء کا خیال ہے کہ ربندرناٹھ نے جو ترجمے کئے تھے وہ معیاری نہیں ہیں اور ان کی زبان میں کئی کمزوریاں پائی جاتی ہیں ممکن ہے ایسی باتوں میں کچھ صداقت ہو۔ انگریزی ربندرناٹھ کی اپنی زبان نہیں تھی اور انگریزی میں خیال کی درست ترجمانی کا انہوں نے کبھی دعو بھی نہیں کیا ہے۔ ربندرناٹھ نے خود لکھا ہے — ”انگریزی زبان کے صدر دروازے کی چابی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے اچک اچک کر راستے کی دیواروں کو پھانڈنا پڑتا ہے اور اس طرح راستہ چلنا ایک ورزش ہے۔“ لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری کی موسیقیت، شگفتگی، حسن، روحانی کیفیت، احساسات کی گہرائی اور انداز بیان کا نیا پن، چند ایسی خصوصیات تھیں جن نے اس عہد میں یورپ کا دل جیت لیا۔

ربندرناٹھ تھا کہ کو فیل انعام ملنے پر دنیا پر یہ روشن ہوا کہ دنیا کے ہر ملک میں ہر قوم میں ہر زبان میں ہر رنگ و نسل میں عظیم انسان پیدا ہو سکتے ہیں یہ امر اچانک کی کوئی جاگیر نہیں ہے کہ ان کے پیش ہی میں عظیم انسان ہوں گے اور یہ بھی کہ طاقت کے بل پر ظلم و ستم کے بل پر، سامراجیت کی قوت کسی قوم کو صرف کچھ عرصہ تک ہی دبائے رکھ سکتی ہے، ہمیشہ کے لئے نہیں۔ دنیا کے وہ ممالک جو ہمارے ملک کے سلسلے میں بالکل بے خبر تھے، لاعلم تھے، تاریکی میں تھے، وہ جو ہمیں جاہل اور وحشی ہی جانتے تھے۔ ان سب کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے جانا کہ غلام ہندوستان میں بھی انسان ہیں اور یہ ملک بھی ایک تہذیب و تمدن کا مالک ہے۔ • •

”سی“ کا خطاب پانا اور لوٹا دینا

ہر دور کے حاکم اپنے وفاداروں کو انعامات اور خطابات سے نوازتے رہے ہیں۔ انگریز بھی یہی کرتے رہے۔ برٹش دور حکومت میں سالانہ دو بار خطابات کی تقسیم ہوتی تھی ایک بادشاہ کے جنم دن پر (King's Birthday) اور دوسرا یوم نیا سال کے موقع پر۔ انگریز حکمران انعامات و خطابات کی تقسیم میں خوب ہوشیاری سے کام لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ اس بات کی خوب چھان بین کر لیتے کہ وہ جن کو انعام سے نوازتے رہے ہیں وہ حکومت کے وفادار ہیں یا نہیں انگریزوں کی پالیسی ”پھوٹ ڈالو“ اور حکومت کرد“ ہی ہے وہ خطابات کی تقسیم میں بھی اس کا خاص خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لئے الگ الگ خطابات مقرر کئے تھے ہندوؤں کو لئے صاحب، لئے بہادر، راہ، ہمارا راہ بہادر کے خطابات دیتے تو مسلمانوں کو خان صاحب خان بہادر، نواب اور نواب بہادر کے خطابات۔ ایسے کسی ہندو کو انگریزوں نے کوئی خطاب نہیں دیا جس میں انگریز مخالف جو بھی ہو اسی طرح کسی ایسے مسلمان کو بھی نہ ملا نہیں دیا گیا جس کے دل کے کسی کونے میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا کوئی جذبہ پایا گیا ہو پھر وہ خطابات دیتے وقت ہندو اور مسلمانوں میں توازن برقرار رکھے کی پوری کوشش کرتے رہے تاکہ دونوں خوش رہیں۔

شاہ عاراج کی طرست زائے ہند نے ۱۹۱۵ء میں ربنڈرنا تھ ٹھاکر کو ”سی“ کا خطاب دیا یہ اس لئے نہیں کہ ربنڈرنا تھ انگریز دوست یا انگریز پرست تھے۔ یا ہندستان میں انگریزوں کی حکومت کے وہ طرفدار تھے۔

نوبل انعام اور ”سی“ کا خطاب پانے سے بہت قبل ہی ربنڈرنا تھ کے مضامین اور شاعری سے بے شمار مثالیں ایسی دی جاسکتی ہیں جس سے واضح ہے کہ ٹھاکر انگریزوں کا اصلی

پہرہ دیکھ چکے تھے اور انہوں نے سامراجیت کو جان لیا تھا۔ رہنڈر نا تھ پہلی بار ولایت کا سفر کر کے فروری ۱۸۸۸ء میں لوٹے تھے جب ان کی عمر صرف ۸ برس کی تھی اس میں شک نہیں کہ یورپی تہذیب، تعلیم، وہاں کی آزادی نسواں، آرٹ، موسیقی، ادب اور سائنس کی ترقی وغیرہ نے ان کو متاثر کیا تھا۔ وہاں کے عوام کے سماجی اور سیاسی شعور سے بھی وہ متاثر ہوئے تھے لیکن ان سب باتوں کے باوجود انگریز سامراجیت کی پالیسی اور دیگر ممالک کو لوٹنے اور غلام بنائے رکھنے کی چالوں کے وہ ابتدائی سے سخت مخالف رہے ہیں۔ بلکہ سن ۱۲۸۸ھ مطابق ۱۸۸۱ء میں انہوں نے سامراجیت کا اصل روپ دیکھ لیا تھا، پہچان لیا تھا۔ ”چین میں موت کی تجارت“ کے عنوان سے رسالہ ”بھارتی“ میں انگریز سامراجیوں نے کس طرح ملک چین کو لوٹا پر بھر پور طنز کرتے ہوئے رہنڈر نا تھ نے لکھا ہے

”ایک پورے ملک کے باشندوں کو دولت کمانے کے پلای میں کس طرح زہر پلایا گیا ہے۔ ایسی بھیانک اور بے رحم بات کبھی سنی تک نہیں گئی۔ ملک چین نے رد رد کر کہا۔ ”میں ایفون نہیں کھاؤں گا“ انگریز تاجر نے کہا۔ ”یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر چین کے دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے منہ میں کان سے ٹھونس ٹھونس کر ایفون کھلائی گئی اور اس طرح ایفون کھلانے کے بعد کہا گیا۔ ”جو ایفون کھائی ہے اس کی قیمت دے۔“

ایک زمانے سے انگریز چین میں یہ عجیب و غریب تجارت چلا رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ دیکھا گیا کہ یورپ کے باہر دیگر ممالک میں یورپی تہذیب و روشنی یا اجالے کے لئے نہیں بلکہ ان ممالک میں آگ لگانے کے لئے روشنی کی گئی ہے۔ اسی لئے ایک دن توپے گولے اور ایفون کے ہندو دونوں ایک ساتھ چین پر پھینکے گئے۔ آج تک کی تاریخ میں اتنا بھیانک بربادی کا کھیل کبھی کھلا نہیں گیا ہے۔“

یہ تو ملک چین کے سلسلے میں ہے! انگریز ہندوستانوں کی جس طرح سے بے عزتی کرتے

تھے اس کے خلاف بھی رہنما تھنے بار بار لکھا ہے مثلاً انگریزی اخبار ”انگلش میں“ نے ہندوستانیوں سے کیسا برتاؤ کیا جائے پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا۔ *“Hence They first and then speak to them”* یعنی ان کو پہلے لات مارو اور پھر بات کرو۔ اس جملے نے رہنما کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ ایسی بے عزتی کو برداشت نہیں کر پائے جب کہ اس دور کے کسی نامی گرامی ہندوستانی نے اس کے خلاف لب نہیں کھولا۔ رہنما تھنے جب دیکھا کہ پورے ملک میں ایک ہندوستانی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی مخالفت میں کچھ کہے تو انہوں نے رسالہ ”بھارتی“ ماہ جیٹ ۱۲۸۸ء (مینگل سن مطابق ۱۸۸۱ء) میں ”توتے کی تجارت“ نامی مضمون لکھا اور انگریزوں پر سخت طنز کیا۔ کانگریس کے ابتدائی دور میں کلکتہ ”ٹاؤن ہال“ کے ایک جلسہ میں چند انگریز تقریر کر رہے تھے او بڑے بڑے ہندوستانی رئیس ان کی تقریر کی خوب داد دے رہے تھے ان انگریزوں اور ایسے انگریز پرست ہندوستانیوں کے خلاف ”ٹاؤن ہال میں“ تماشہ کے عنوان سے (۱۸۸۲ء) رہنما تھنے لکھا ہے۔

”اس دن ٹاؤن ہال میں ایک بہت بڑا تماشہ ہوا۔ دو تین انگریز امید کی ڈگڈی بجا رہے تھے اور اس امید کی ڈگڈی سے خوش ہو کر اس ملک کے کئی بڑے بڑے لوگ سر پر بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے پا چ رہے تھے۔ جو لوگ ہائے ملک کی بے عزتی کرتے ہیں، ملک کا کوئی یادگار فرزند ان کو کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ صرف ذرا سی سہولت کی امید پر جو لوگ بیسی کھول کر ان سے رشتہ کرنے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھنے پر بھی نفرت ابھر آتی ہے۔“

کبھی کبھی حکومت ایسے کام کو کرنے کے لئے مجبور ہو جاتی ہے جو اس کی پالیسی کے خلاف ہو اور رہنما تھ کو ”سر“ کا خطاب دینے پر بھی انگریزی حکومت مجبور ہوئی تھی۔ رہنما تھ کو دنیا کا سب سے بڑا ادبی انعام (نوبل انعام) ملنے پر انگریزی حکومت اپنی عزت بچانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ان کے لئے معذوری ہو گیا تھا کہ وہ بھی اپنی علم دوستی اور قدردانی کا مظاہرہ کریں لہذا ۱۹۱۵ء میں برٹش حکومت نے رہنما تھ کو ”نایٹ ہڈ“ دیا۔ اور ”سر“ کا اعلیٰ خطاب۔ انگریزی دور حکومت میں یہ

پہلا واقعہ ہے جب حکومت "وفاداری اور فرماں برداری" کے سوال کو بالائے طاق رکھ کر کسی کو خطاب دیے پر مجبور ہوئی تھی تو بل انعام پائے کے بعد رہنما تھہ کو "سی" کا خطاب ملنے پر حقیقی معنوں میں ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بلکہ انگریزی حکومت نے اپنی ناک رکھ لی بالکل اسی طرح جس طرح کلکتہ یونیورسٹی نے رہنما تھہ کو بل انعام ملنے کے بعد اعزازی ڈی۔ لیٹ کی سند دی جو اپنی عزت بچانی تھی جب کہ بل انعام ملنے سے چند سال پہلے رہنما تھہ کو ڈاکٹر ٹیٹ کی سند دیے کی تجویز کو کلکتہ یونیورسٹی سٹیڈیکٹ نے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ رہنما تھہ سنگھ زبان تک غلط لکھتے ہیں لہذا ادب میں بل انعام پانے کے بعد کھا کر کو جو دیگر انعامات و خطابات ملے اس کی اہمیت اس لحاظ سے کم ہے۔ وہ انعامات ایک حد تک رہنما تھہ کی خدمات کا اعتراف نہیں بلکہ انعام دیے والوں کی اپنی عزت کا سوال بن گئے تھے۔

رہنما تھہ کی تخلیقات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل روشن ہو جاتی ہے کہ انگریزی حکومت (شاہ جارج) کی طرف سے "سی" کا خطاب پانے کے بعد بھی ٹھا کرنے کی بھی ہندستان میں انگریزوں کے ظلم و ستم اور دنیا میں سامراجیت کے مظالم کی ذرہ برابر بھی طرفداری نہیں کی ہے، بلکہ وہ ہر نا انصافی کے خلاف کھل کر لکھتے رہے اور ہندوستانی غوام کی جنگ آزادی میں نہ صرف وہ غوام کے ساتھ رہے بلکہ ایسے نازک وقت پر جب ملک کے نامور سیاسی رہنما بھی پیچھے ہٹ گئے رہنما تھہ نے بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ سمجھی کسی ایسی بات کو تسلیم نہیں کیا جسے وہ غلط سمجھتے تھے اور سمجھی حق کہتے ہوئے نہیں ہچکچائے اور جو کچھ کہا صاف صاف کہا، ٹھنکے کی چوٹ پر کہا۔ رہنما تھہ نے صرف ظلم کرنے والوں کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ وہ ان بے شرم "بڑے" لوگوں بھی سخت نالاں تھے، ان لوگوں سے بھی دل کی گہرائیوں سے نفرت کرتے تھے، جو ظالم کے خلاف نا انصافی کے خلاف، لب کھولنے سے ڈرتے تھے اس سلسلے میں ان کے ایک مشہور شعر کا ترجمہ ملاحظہ ہو:-

"وہ، جو نا انصافی کرتے ہیں
اور وہ، جو نا انصافی کو سہتے ہیں
تہاری نفرت کی آگ

ان دونوں ہی کو

خس کی طرح جلا کر رکھ کر دے۔“

حقیقت یہ ہے کہ کوئی عزت، کوئی انعام، کوئی خطاب، کوئی لاپٹ رہنڈرنا تھ کو مجبور نہیں کر سکا کہ وہ کسی ناوابج بات کو تسلیم کر لیں یا راہ حق و انصاف سے ہٹ جائیں اس کی سب سے بڑی مثال رہنڈرنا تھ کا انگریزی حکومت کو ”سر“ کا خطاب واپس کر دینا ہے۔ یہ قدم تاریخ آزادی ہند میں ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور جس کی کوئی اور مثال ہماری جنگ آزادی کی تاریخ میں پائی نہیں جاتی۔ آج، آزادی کے برسوں بعد طالبے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ غلامی کے اس دور میں برٹش حکومت کا دیا ہوا خطاب ”سر“ کو لوٹا دینا کتنی جرأت، شجاعت، دلیری اور بہادری کا کام رہا ہے۔ ان دنوں یہ کام بڑے ہی دل گردہ کا کام تھا۔ نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بے عزتی، گرفتاری، مال و جائیداد کی ضبطی، جلا وطنی، ظلم و ستم، طرح طرح کی سزائیں جیل، عمر قید یا اس سے بھی بھیانک کچھ اور — لیکن مادر ہند کا بہادر سپوت، ظلم و دنا انصافی کے خلاف لڑنے والا حق پرست عظیم فنکار، کب اور کیسے اپنے وطن والوں کی بے عزتی کو برداشت کر سکتا تھا۔ لہذا ۱۹۱۹ء میں جلیا نوالہ بارغ میں ہنستہ ہندستانیوں کے قتل عام پر وہ خائوش و تاشائی بنے نہیں رہے اور انہوں نے سخت ترین الفاظ میں وائسرائے ہند کے نام ایک خط لکھ کر ”سر“ کا خطاب حکومت کو لوٹا دیا۔ وہ خط ایک تاریخی خط ہے۔

آج بھی بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے کہ کن حالات کے تحت رہنڈرنا تھ نے ”سر“ کا خطاب لوٹا دیا تھا۔ اس دور میں نہ صرف حکومت نے اس کی کوشش کی کہ رہنڈرنا تھ کے اس دلیرانہ اقدام کا ذکر کہیں نہ آئے پائے بلکہ موقعہ پرست اور مفاد پرست سیاسی رہنماؤں نے اس کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر خیال کیا۔ لہذا یہاں اس کا مختصر ذکر ضروری ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ رہنڈرنا تھ کتنے عظیم وطن پرست، انسانی دوست، مظلوموں کے ساتھی اور نڈر حق پرست تھے۔

۱۔ اس سلسلے میں تفصیلات کے لئے دیکھئے جی مومن سہا نویش کا انگریزی مضمون چند روزہ رسالہ ویسٹ بنگال کلکتہ، رہنڈرنا تھ کا گہرہ نمبر ۱۹۷۹ء اور دیویر پرست چند اہلا نویش کا جگہ مضمون ہفتہ وار ”ویسٹ“ کلکتہ کے پوجا نمبر ۱۹۷۹ء میں۔

رولٹ ایکٹ کے خلاف امرتسر کے جلیا نوالہ بارغ میں جو تاریخی جلسہ ہوا تھا وہ مقام
جلیا نوالہ بارغ کیسا تھا کے سلسلے میں بابو مینی پرشا دیکھتے ہیں یہ

”بارغ تو وہ معنی برلے نام ہی ہے۔ چلے، اس فرقے کا نام ہے جس
سے اس بارغ کے مالک کا تعلق تھا اور والا اضافت تخصیص ہے
یہ بارغ ایک کھلا ہوا میدان ہے جس کے چاروں طرف مکانات ہیں
— یہ ایک بے چوڑ اور غیر ہموار چوکوشہ مقام ہے جو جگہ
جگہ دیواروں سے گھرا ہوا ہے اور اگر جگہ مکانات کے پشت کی
دیواریں اس کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اس چوکوشہ مقام پر کچھ
درخت بھی لگے ہیں اور اس میں ایک شکستہ مقبرہ بھی ہے جس
کے قریب ہی ایک کنواں ہے بارغ کا صدر دروازہ تنگ ہے اور اسی
لے خوش قسمتی سے سڑج موٹریں اس میں سے نہ گزریں اس کے
علاوہ اور کوئی صدر دروازہ نہیں ہے البتہ چار پارچہ مقام پر
گرنے کے تنگ راستے ضرور تھے باہر چلے کا جو راستہ ہے وہاں زمین
کسی قدر بلند ہے اور یہاں سپاہیوں کو بٹھانے اور سامنے مجمع پر
گولیاں چلانے کا بہت اچھا موقعہ ہے اس حالت میں جب
جزل ڈائرکٹری نے (۱۰) سپاہیوں کے ساتھ بارغ میں داخل
ہوئے تو لوگوں کے لئے وہاں سے چلے جانے کا کوئی آسان راستہ
نہ تھا۔“

یہی وہ بارغ ہے جہاں انگریز جنرل ڈائر نے فوج بٹھا کر جلسہ میں شریک ہونے والے بے شمار
ہندوستانیوں پر گولیاں چلا کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ غوام جس جانب بھاگے اسی طرف نشانہ
کرتے ہوئے گولیاں چلائی جاتیں اس طرح بارغ نہتے غوام کی لاشوں سے بھر گیا۔ صرف یہی نہیں

۱۔ حقیقت تھلک پنجاب۔ از بابو مینی پرشا دستیک بھٹناگر مطبوعہ میٹھوڈسٹ پبلشنگ ہاؤس لکھنؤ۔

سن اشاعت درج نہیں۔ صفحہ نمبر ۲۳۔

بلکہ اس کے بعد بھی امرتسر کی جنگی عدالت فیصلہ کر کے ۵۱ لوگوں کو پھانسی، ۴۶ کو تاحیات ملک بدر اور ۱۱۶ لوگوں کو دس تا پندرہ سال کے لئے جیل کی سزائیں دی تھیں۔ غور توں پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے ان سب لوگوں کا بس یہی قصور تھا کہ وہ آزادی کے طالب تھے اور جلیا نوازہ باغ کے جلسہ عام میں شرکت کرنے گئے تھے ان دنوں سخت سنسر شپ کے بادلوں اخبارات میں جو کچھ خبریں چھپ سکی تھیں اس کا رد عمل ملک بھر میں ہوا تھا۔ کلکتہ میں جو جلسے ہوئے اور جلوس نکالے گئے اس پر بھی پولیس نے گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں ۱۱ اخبارات کے مطابق پولیس کی گولیوں سے چھ آدمی مرے اور کم از کم ۱۲ زخمی ہوئے تھے ہندوستان کے دیگر شہروں کے علاوہ بنگال کے دیہی علاقوں میں احتجاجی جلسے ہوئے وطن کی ایسی حالت پر وطن پرست اور انسان دوست شاعر بندر ناتھ ٹھاکر کیوں کر خاموش رہتے۔

دائسر نے ہندکو "سی" کا خطاب لوٹا دیے کے سلسلے میں اپنا تاریخی خط لکھنے سے پہلے ٹھاکر نے ہر طرح کوشش کی تھی کہ جلیا نوازہ باغ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے خلاف ہندوستان کا کوئی نامور سیاسی رہنما بھرپور احتجاج کرے انہوں نے ذاتی طور پر گاندھی جی کی خدمت میں اپنے ساتھی انڈرز کورنہ کیا تھا ان دنوں صوبہ پنجاب میں کسی کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا شاعر نے گاندھی جی کو یہ تجویز بھیجی کہ اگر وہ تیار ہوں تو وہ خود ان سے دہلی میں جا کر ملیں گے اور وہاں سے دونوں مل کر پنجاب جائیں گے ایسی حالت میں وہ گرفتار کر لئے جائیں گے اور یہ گرفتاری احتجاج کا ایک اچھا نمونہ ہوگا۔ انڈرز کو یہ تجویز لے کر گاندھی جی سے ملنے گئے۔ دوسری طرف کلکتہ میں شاعر پر ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا وہ نہایت بے قراری سے انڈرز کے لوٹ آنے کے منتظر تھے اور آخر کار گاندھی جی سے مل کر انڈرز کو ملے۔ ان کے آتے ہی تمام کام چھوڑ کر میزبانی سے شاعر نے پوچھا — "کیا خبر؟ ہم کیسے نہ ہو سکتے ہیں۔؟" انڈرز خاموش رہے اور کچھ دیر بعد خاموشی توڑتے ہوئے انڈرز نے شاعر کی صحت کے سلسلے میں پوچھا۔ "بتانا ہوں لیکن پہلے آپ اپنی صحت کے سلسلے میں کہئے۔؟" لیکن بندر ناتھ نے پھر بے چینی سے سوال کیا — "کیا ہوا۔؟" اور آخر جب انڈرز نے بتایا کہ گاندھی جی اس وقت پنجاب جانے کے لئے تیار نہیں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت وہ حکومت کو کسی الجھن میں ڈالنا نہیں چاہتے یہ بات شاعر پر برق سی گری اور شاعر خاموش ہو گیا۔

اس کے بعد کے واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر ریسانت ہتھلاؤ نیش لکھتے ہیں کہ شاعر نے پانی آہمی سے جوڑا سا انکو لوٹ جانے سے پہلے صرف اتنا کہا — ”کل آپ تشریف مت لائیے۔“ اس پر جب انہوں نے پوچھا — ”کیوں؟“ تو شاعر نے کہا — ”آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات رکھیں گے۔“ میں نے دیکھا شاعر بے حد الجھن میں ہیں، پریشان ہیں اور میں بھی خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ چل کر ہتھلاؤ نیش لکھتے ہیں — ”اس رات میں سو نہ سکا تب تک صبح نہیں ہوئی تھی کوئی چار بجے ہوں گے میں اٹھا، ہنایا اور باہر نکل پڑا ہماری گلی میں گیس کی بیتیاں روشن تھیں جوڑا سا انکو اور بندرنا تھکا مکان (مکان کی دوسری منزل میں چراغ روشن تھا۔ میں نے دربان کو جگایا اور بیڑیوں سے اوپر چلے لگا۔ بیڑیاں چڑھتے ہوئے میں نے کھرکی سے شاعر کے کمرے کی طرف بھانک کر دیکھا۔ شاعر اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ پورب کی طرف منہ کرے بیٹھے تھے اور بیس پر چراغ جل رہا تھا۔ باہر پورب کی آکاش پر صبح کی اولین سرخی بکھرنے لگی تھی لیکن کمرے کے اندر ابھی تاریکی تھی چیرے داخل ہوتے ہی شاعر نے کہا — ”تو آپ لگے۔“ اور پھر لکھنے میں مشغول ہو گئے، لیکن دو چار منٹ بعد انہوں نے مجھے چند کاغذات دیئے اور کہا — ”پڑھئے۔“ اور یہی داسرائے کے نام ان کا خط تھا۔ ”س“ کا خطاب لوٹا دیتے ہوئے — شاعر نے کہا — ”رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ اور اب آخر یہ سب کچھ ختم ہوا جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ گاندھی جی پنجاب جانے کو تیار نہیں ہوئے بلکہ میں خود پتہ رجن (داس) کے ہاں گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے کہ پورا ملک اس نازک موقع پر خاموشی مانتا ہی بنا ہے آپ ایک احتجاجی جلسہ طلب کیجئے میں نے خود یہ تجویز رکھی کہ میں صدارت کرنے کو تیار ہوں۔ چچا (پتہ رجن داس کا مختصر نام) نے کچھ سوچ کر کہا — ”اگر آپ صدارت کرتے ہیں تو پھر کسی اور کی تقریر ضروری نہیں ہے۔ آپ ہی کافی ہیں۔“ میں نے کہا جیسا تم چاہو، میں جسے رد بلاؤ۔ اس پر وہ بولے — ”چونکہ آپ ہی صدر ہوں گے اور آپ ہی مقرر ہوں گے۔“ میں نے کہا — ”بہر حال ان کی باتوں سے مجھ پر واضح ہو گیا کہ وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ لہذا میں نے کہا — ”بہتر ہے، مجھے ذرا سوچنے دیجئے۔“ اور یہ کہہ کر واپس چلا آیا۔ یہ ناقابل برداشت ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ خیال کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، میرے دل میں کانٹے کی طرح

چھتا رہا اور اگر مجھے ہی کچھ کرنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں اپنے دل کی بات کہہ دوں۔“
 ”اس وقت تک صبح ہو گئی تھی اور انڈر ووز بھی کمرے میں آگئے تھے شاعر نے خط ان کو دکھایا۔
 شاعر نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا حتیٰ کہ اپنے بیٹے رتھن درنا تھ سے بھی نہیں اس ڈر سے کہ شاید ایسا
 قدم اٹھانے پر انہیں کوئی ٹوٹے گا، روٹے گا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ اس اقدام کے معنی گرفتاری ہو سکتی ہے۔
 عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔
 انڈر ووز نے خط پڑھنے کے بعد صرف اتنا کہا تھا کہ خط کے الفاظ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیا
 کچھ نرم نہیں کئے جاسکتے؟ شاعر نے یہ سن کر ایسی غضب ناک نگاہوں سے انڈر ووز کی طرف دیکھا تھا کہ
 شاعر کی دلی نگاہیں میں نے کبھی نہیں دیکھیں۔“

خطاب ”سی“ کی واپسی اور اس سلسلے میں دائسے کے نام اس تاریخی خط کا کتنا زبردست اثر
 ہوا تھا وہ ایک اور داستان ہے لیکن ان دنوں کانگریس کے کرنا دھرتا رہنما تھے اس اقدام سے
 خوش نہیں ہوئے تھے۔ رہنما تھے یہ کوشش کی تھی کہ امرتسر کانگریس کے اجلاس میں ان کے ”سی“
 خطاب اور دائسے کے نام خط کا ذکر آجائے اس کام کے لئے اہل ہوم کو جو اس اجلاس کے مندوبین
 اور سیمینک کمیٹی کے رکن تھے اور بٹھا کر کاغذ پر احترام کرتے تھے، انہوں نے تیار کیا تھا۔ اہل ہوم نے
 سیمینک کمیٹی میں اس موضوع کو اٹھانے اور اجلاس میں اسے لانے کی پوری کوشش کی تھی۔ انہوں
 نے اس سلسلے میں کھل کر لکھا بھی ہے لیکن ان کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا گیا۔ صدر پنڈت تونی لال ہنر،
 سی آر داس، سید حسین، جواہر لال نہرو اور محمد علی جناح، ریادے کے جناح ان دنوں کانگریس میں
 تھے سب اہل ہوم باری باری سے ملے تھے اور انہوں نے کوشش کی تھی لیکن کوئی بھی کانگریس
 اجلاس میں رہنما تھے اس اقدام کی تائید کرنے یا صرف ”سی“ کا خطاب لٹا دیے۔ اور دائسے
 کے نام خط لکھنے کا تذکرہ پھیرنے کے لئے راہی نہیں ہوا۔

ٹھا کرتے ”سی“ کا جو خطاب واپس کیا اس سلسلے میں کامرید مظفر احمد نے لکھا ہے۔
 ”حکومت برطانیہ کی جانب سے اہل پنجاب پر اس تشدد اور ان کی اہانت پر رہنما تھے ٹھا کرتے اپنے
 ”سی“ کے خطاب سے جو شاہ برطانیہ کی جانب سے عطا ہوا تھا دست بردار ہو گئے۔ انہوں نے اس بار
 میں دائسے کے کو جو خط لکھا اس کی زبان بے مثال تھی۔ رہنما تھے ٹھا کرتے کی خطابت دست برداری

کوئی ایسا کام کرنا پسند نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر نالک (ڈراپین) ہو، لیکن ان دنوں خاص کر اس سلسلے میں مجھے عجیب و غریب ایسا کرنا پڑا، جب کسی طرح اور کسی قیمت پر بھی کوئی سیاسی رہنما سے پنجاب میں جو کچھ ہوا تھا اس کے خلاف خاطر خواہ احتجاج کرنے میں ناکام ہوا تھا۔“

بہر حال ہندوستان کی تاریخ میں شاعر بندرناٹھ کا ”سی“ کا خطاب ترک کرنا، ہماری جنگ آزادی کا ایک ناقابل فراموش وطن دوستی کا انمول نمونہ ہے اور شاعر نے یہ قدم اٹھا کر ہندوستانی عوام کی لاج رکھ لی تھی اور یہ واضح کیا کہ حقیقی فنکار کا کام تمام تر ذاتی منفاد کو بالائے طاق رکھ کر حقیقت کا بھرپور ساتھ دینے میں نڈر ہونا ہے۔

کسان مزدور اور شاعر

اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ ہمارے عظیم عوامی شاعر ربندر ناتھ ٹھاکر کو مفاد پرست اور بورژوا دانشوروں نے محض ایک روحانی شاعر، صوفی شاعر، مناظر قدرت اور حسن کا متوالا شاعر، میٹھے میٹھے مدھ گیت گانے والا شاعر اور بھگوان کے چرتوں میں اپنے بگیتوں کے پھول تھپک کر ہمیں نیند کی دنیا میں لے جانے والا شاعر اور بھگوان کے چرتوں میں اپنے بگیتوں کے پھول عقیدت کے پھول پتھا اور کرنے والا شاعر کے طور پر ہی ابھار کر پیش کیا ہے۔ ہمارے ایسے دانشور ربندر ناتھ کے کلام اور دیگر تخلیقات میں محض عشق مجازی اور عشق حقیقی، دمانیت، روحانیت، ترک دنیا اور ترک نفس وغیرہ کو تلاش کرتے ہیں۔ گویا ربندر ناتھ شاعر نہیں، ہمارا گوتہ بدھ تھے۔ سادھو، سنیاسی تھے، جو سنسار سے بھاگ کر، جب تپ کرنے کے لئے جنگل اور پہاڑیوں میں جا چھپے تھے۔ یہ نقاد اور دانشور ربندر ناتھ کے کلام کی مٹھاس، ترنم اور حسن سے ہمیں آشنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ دانشور کلام ٹھاکر کی ایسی شرح و تفسیر بیان کرتے ہیں گویا شاعر اس دھرتی کا انسان نہیں تھا، اس زمین سے، یہاں کے لوگوں سے، ۱۹۰۷ء، لوگوں کے مسائل سے، غربت سے، افلاس سے اور پھر زندگی کے لئے، آزادی کے لئے عوامی جدوجہد سے، شاعر کا کوئی لگاؤ نہیں رہا ہے۔ لہذا آج کی اہم ضرورت ربندر ناتھ کا از سر نو مطالعہ ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ زندگی سے کتنے قریب تھے۔ ملک اور عوام سے ان کا کتنا گہرا لگاؤ تھا۔ اور انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کے لئے، یہاں کی اکثریت کے لئے یعنی محنت کشوں کے لئے کیا کیا ہے؟ ان کی جدوجہد زندگی میں کس طرح ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔

یہ سچ ہے کہ ربندر ناتھ ایک عیس گھرنے میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بھی درست ہے کہ ذاتی

زندگی میں ان کو غربت اور بھوک کا کوئی تجربہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ لیکن تاریخ ادب میں غالباً اس سے زیادہ حیرت انگیز اور کوئی واقعہ نہیں ہے کہ خود اتنے رئیس اور بڑے زمیندار گھرانے کا سر دھوئے ہوئے بھی انہوں نے زمینداروں کے مظالم کے خلاف صاف آواز اٹھائی، پُر زور آواز بلند کی۔ کسانوں اور محنت کشوں کی بھرپور قدرتی کی اس اعتبار سے زمیندار تھ بہت بڑے باغی شاعر تھے۔ ایک شاعر جس نے خود اپنے طبقے کے خلاف بغاوت کی ہے ایک عرصہ تک زمیندار تھ کو اپنی زمینداری کی دیکھ بھال کا کام خود کرنا پڑا یہی وہ زمانہ ہے جب انہوں نے دیہی بنگال کو قریب دیکھا۔ کسانوں سے قریب ہوئے اور کسانوں کے دکھ درد کو جاننے اور ان کے دلوں کو ٹٹولنے کا انہیں بھرپور موقع ملا۔ اپنے زمیندار طبقے سے بغاوت اور کسانوں سے ہمدردی کے سلسلے میں ان کی پہلی ادبی مثال نظم ”دو بیگہ زمین“ کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ کئی پہلوؤں سے یہ طویل نظم نہ صرف بنگلہ ادب بلکہ پورے ہندوستانی ادب میں ایک تاریخی نظم ہے یہ نظم ایک نئے دور کی علم بردار ہے۔ زمیندار نے یہ نظم بنگلہ ستمبر ۱۸۹۶ء کے آخر آفریں کہی تھی اس دور میں جب ترقی پسند ادب یا ادبی تحریک وغیرہ نامی کوئی خیال تک نہیں ابھرا تھا۔ ہندستان کی تاریخ ادب میں اس سے قبل کسانوں پر مظالم، زمینداروں کی لوٹ، کسانوں کی مجبوری اور بے بسی پر ایسی کوئی نظم نہیں کہی گئی اس نظم کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ زمیندار زمیندار تھ کھل کر اپنے مظلوم کسانوں کے درمیان آکھڑے ہوئے تھے اور یہ کسان اب محض ان کے پرچار یا رعایا نہیں رہے بلکہ ان کے اپنے ہو گئے تھے۔ زمیندار زمیندار تھ یہاں کسان بن گیا ہے معمولی ہندوستانی کسان جو زمینداروں کے ظلم سے ستر تھر کا پیتا ہے، جو سود خور مہاجن کے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور جواب تک اپنی زمین کا بڑا حصہ قرض ادا کرنے کے لئے کھوئے پر مجبور ہو چکا ہے۔ سب کچھ لٹا کر جس کسان کی صرف دو بیگہ زمین باقی رہ گئی ہے اور یہ آخری دو بیگہ زمین بھی زمیندار کی نظر میں کھٹکنے لگی ہے۔ اٹھا کر اس شہور نظم میں یہ صاف دکھایا ہے کہ زمینداروں کے پاس کسی چیز کی نہیں ہے اور غریب کسان کی زمین چھیننے کی ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ اس نظم میں زمیندار محض اپنے باغ کو چوکونا (چوگوشہ) بنانے کے شوق میں غریب کسان کی زمین چھین لیتا ہے۔ جب اپنے باپ دادا کی آخری امانت دو بیگہ زمین کو زمیندار کے ہاتھوں فروخت کرنے پر تیار نہیں ہوا

تب زمیندار اس غریب پر چھوٹا مقدمہ دائر کر کے بالکل مفت اس کی زمین کو ہڑپ کر لیتا ہے آخر کار اپنی زمین چھوڑ کر اپنا گاؤں چھوڑ کر وہ غریب کسان سادھو کے بھیس میں گاؤں سے نکل جاتے پر مجبور ہو جاتا ہے ایسے موقع پر شاعر صاف صاف الفاظ میں زمینداروں، رئیسوں اور سرمایہ داروں کی لوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:-

”ہائے، ہائے دنیا

اس دنیا میں دہی اور زیادہ دولت کا طالب ہے

جس کے پاس پہلے ہی ڈھیر کا ڈھیر موجود ہے

راجا کا ہاتھ ہی وہ ہاتھ ہے

جو سب غریبوں کی پونجی ہڑپ کر لیتا ہے

چرا لیتا ہے“

صرف نظم ”دو سیکھ زمین“ ہی میں نہیں بلکہ کئی مضامین اور دیگر نظموں میں بھی زمیندار رہنڈ بنا تھنے اپنے عہد کے زمینداروں کے گھناؤنے کردار ان کی انگریز دوستی اور حاکموں کی خوشامد پر بار بار وار کے جس سے واضح ہے کہ وہ اپنے دور کے زمینداروں کے کردار سے نہایت ناخوش تھے اور ان کے ایسے کرتوتوں کو قومی بے عزتی سمجھا کرتے تھے بلکہ سنہ ۱۳۰۵ مطابق ۱۸۹۷-۹۸ء میں انہوں نے زمینداروں کے کردار کے سلسلے میں لکھا:-

”ہمارے ملک کے زمیندار..... ظلم ڈھاکر لگان دھول کر سکتے

ہیں..... ہمارے زمیندار اپنے آپ کو انگلستان کے لارڈ طبقہ

کی طرح سمجھتے ہیں اور اس لارڈ (محترم) طبقہ کی نقل کرتے

ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم اسٹوکراٹ (Stocrat) و غرض (H)

اشرف ہیں..... ہمارے ملک میں راجا، رائے بہادر، وغیرہ

کو دیکھ کر لوگوں نے اسے احترام نہیں کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے

خطابات پڑانے والے عوام کے دلوں میں ایک پرخ بھی بلند مقام

حاصل نہیں کر سکے۔

اسی مضمون میں خطاب یافتہ زمینداروں کی خوشامدانی (انگریزوں کی) پالیسی پر گہرا طنز کرتے ہوئے رہنما ناتھ نے ایک مثال دیتے ہوئے لکھا ہے

”سرا فرد گرفت، غالباً اچھے آدمی اور رئیس ہوں گے لیکن
ایشور چند دیا سا اگر اسے بہت اچھے آدمی میں اور بہت بڑے
انسان میں اور سب بڑھ کر یہ کہہ مارے دیش کے میں لیکن
گرفت صاحبہ سناں چھوڑ کر اپنے وطن چلے گئے ہیں۔ اسی
رنج و غم سے ہمارے رئیس زمینداران کی یادگار قائم کرنے میں
مشغول ہو گئے ہیں اور دیا سا اگر کا تو استقلال ہو چکا ہے۔ دیش
کے رئیسوں نے کوئی کوشش نہیں کی ان کی کوئی یادگار قائم کرنے
کے لئے۔ کیا یہی زمیندار لوگ ہمارے دیش کے ”پنچر لیڈر“ میں؟ ہمارے
رہنما ہیں؟ یہ لوگ ہیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟

”نظم“ دو بیگمہ زمین کی تخلیق سے بہت پہلے ٹھا کر کا سماجی اور سیاسی شعور بیدار ہو چکا تھا۔
اور وہ کساؤں اور مزدوروں کے حق میں اچھے تھے۔ ”اے بار پھر اوموئے“ (اب مجھے لوٹا دو جس
نظم کا ذکر پہلے صفحات میں آچکا ہے) جو بنگلہ سنہ ۱۳۰۰ مطابق ۱۸۹۳ء کی تخلیق ہے کو
رہنما ناتھ کی سیاسی بیداری کا اعلان نامہ قرار دیا جاتا ہے اس طویل نظم میں بنگال کے گاؤں
گاؤں میں بسنے والے لوگ، کچلے ہوئے لوگ، تھکے ماندے بوجھ ڈھونے والے مزدوروں اور عام
دیہاتیوں کی زندگی کی ترجمانی کی گئی ہے اور یہی نہیں کہ ان کی تصویر دکھائی گئی ہے بلکہ شاعر نے
دیش کے رہنماؤں کو، ادیب اور شاعروں کو، تعلیم یافتہ فوجوالوں کو، سماج سدھار کا کام کرنے
والوں کو، لکھارا اور ان سے صاف الفاظ میں کہا کہ عوام کی طرف دیکھو یہی ہمارے اے لوگ ہیں۔
ہندستانی زبانوں کے ادب میں ۱۸۹۴ء سے پہلے ایسے واضح الفاظ میں کسی نے غربت، بھوک اور
افلاس کے ماروں اور محنت کشوں کی عکاسی اور ترجمانی نہیں کی اور ان کی حالت کو سدھارا

کے لئے لوگوں کو متوجہ نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ ربنہ رناتھ کی میث شہور نظم ایک طویل عرصہ تک جنگ آزادی میں سبھ لیے دلے بنگالی فوجیوں کے دلوں کو گرماتی رہی ہے اور وہ اس نظم کو گاتے پھرتے رہے ہیں۔ ایک اور مشہور نظم ”کیا تان“ میں ربنہ رناتھ دنیا بھر کے کسانوں اور مزدوروں کی فتح مندی کے گنگاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ اس شاعر کی آواز سننے کے لئے بیابان میں جو کسانوں اور مزدوروں کا ساتھی ہے، جو مٹی سے قریب ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

”میں اس شاعر کی آواز سننے کے لئے بیقرار ہوں

وہ، جو کسان کا ساتھی ہے

وہ، جو ان کی باتیں کرتا ہے

وہ، جو میدان عمل میں ان کا دوست ہے

وہ، جو مٹی سے قریب ہے

میں اس شاعر کی آواز سننے کے لئے بیقرار ہوں۔“

ربنہ رناتھ کا بنیادی خیال یہ تھا کہ اس وقت تک ہندستان سے عزت، جہالت، بھید بھاؤ، پھوٹ پھات اور فرق پرستی دور نہیں ہو سکتی جب تک گاؤں سے کام کی ابتدائی بجائے یعنی جب تک دیہی عوام کے معیار زندگی کو بلند نہ کیا جائے، ان میں تعلیم کی روشنی نہ پھیلانی جائے اپنی زمینداری کے سلسلے میں جیسے جیسے وہ دیہی زندگی سے قریب تر ہو گئے ان کا یہ خیال اور بھی پختہ ہوتا گیا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے رہنماؤں میں، سیاسی جدوجہد کرنے والوں میں جب کسی نے دیہی ترقی کی طرف، دیہاتی سماج سدھار کی طرف نظر نہیں ڈالی تھی، تب وہ دیہاتی عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لئے خود عملی جدوجہد شروع کر چکے تھے۔ ربنہ رناتھ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خیال کو ملک کے لوگوں کے سامنے نہ رکھتے، رہنماؤں سے کہتے اور اگر وہ کام کرنے کو تیار نہ ہوتے تب وہ خود کام کرنے لگ جاتے۔ سر کا خطاب حکومت کو واپس کر دینے کے سلسلے میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی کام کے لئے آگے نہ بڑھے، تو تم کو اکیلا ہی کام کرنا چاہئے! اس خیال کا اظہار انہوں نے اپنی ایک مشہور نظم میں یوں کیا ہے۔

”اگر کوئی متری آواز پر لپیک نہ کہے

تری آواز سن کر نہ آئے
تو — تو

ایکلا چل، ایکلا چل، ایکلا چل —

ٹھا کر کو اپنی زندگی میں کئی بار اس طرح ”ایکلا چلنا“ پڑا۔ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ جب سب پیچھے ہٹ گئے تو وہ ایکلے ہی آگے بڑھے اور جو کچھ وہ خود کر سکتے تھے انہوں نے کسی کی پروا کئے بغیر کیا۔ دیہاتی زندگی کے سدھار کے سلسلے میں بھی وہ خود اپنے دوچار کارکنوں کو لے کر اپنی زمینداری کے علاقے میں کام کرتے گئے۔ انہوں نے اپنی زمینداری کے تحت دوپرگنہ میں تعلیم کا انتظام، پینے کے پانی کا انتظام، کسانوں کے قرض کا انتظام، دیہی کو آپریٹو (امداد باہمی) کا قیام (یاد رہے کہ نشانی نیکیتن میں بھی انہوں نے ایسا انتظام کیا تھا اور تنھالوں کے لئے ایک کو آپریٹو اسٹورس کھولا تھا، پھر شری نیکیتن میں جدید کاشت کا انتظام کیا تھا) جدید طریقے پر مشین سے کاشت کاری کا کام اور پھر خجایت قائم کر کے سچائی عدالت کا قیام وغیرہ کی بنیاد ڈالی تھی (ایسے کئی کام جس پر آزادی کے بعد اب ہم غور و فکر کرنے لگے ہیں اور چند عملی قدم بھی اٹھا چکے ہیں) اور اسی طرح دیہاتیوں کی ترقی اور دیہاتیوں کو اپنی مدد آپ کرنے کا درس دینا شروع کیا تھا۔ اس کے برسوں بعد جب ۱۹۳۷ء میں انہوں سوویت روس کا سفر کیا تب انہوں نے وہاں کے کسانوں اور مزدوروں کی زندگی کو قریب دیکھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ برسوں پہلے انہوں نے کسانوں اور مزدوروں کی ترقی کے سلسلے میں جو کچھ سوچا تھا اور عملی طور پر اقدامات کئے تھے، وہ کام اگر حکومت اپنے ہاتھوں میں لے کر انجام دے تو ملک کی ترقی نہایت تیز رفتار ہوگی۔ اس لئے انہوں نے روس کے سماجی انقلاب کی بھرپور تعریف کی اور کھل کر اس نظام حکومت کے گن گائے ہیں۔ ٹھا کرنے بار بار کسانوں کی ترقی کے لئے ایسی باتیں لکھی ہیں مثلاً

(۱)

”کسان جو اناج پیدا کرتے ہیں اس کا ایک حصہ ان کے ہاتھوں

”اناج بینک“ کے طور پر جمع رکھنا ضروری ہے۔ دیگر کئی مسائل سے

یہ مسئلہ ہم ہے۔ یہ فاضل انارج وقت ضرورت کام آئے گا اور اس سے دیہاتیوں کی صحت، تعلیم اور ان کے تہواروں وغیرہ کا سارا انتظام بخوبی کیا جاسکے گا۔

(۲)

ہمارے گاؤں میں تعلیم، صحت اور آمدورفت کے لئے راستوں کی ترقی، یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم واقعی ایسا کرنا چاہیں۔ اگر ہم میں کام کرنے کا جذبہ ہو اور اگر ہم میں اتحاد ہو۔“

اور رہنما تھکساؤں کی ترقی کے سلسلے میں اس نتیجہ پر پہنچے :-

”کبھی میں دریائے پدما میں کشتی پر بیٹھے بیٹھے ادب کی تخلیق کرتا تھا، سوچتا تھا، لکھ لکھ کر دیپ جلاؤں گا۔ کان کھودوں گا۔ بس یہ میرا کام ہے میں اور کسی کام کے قابل نہیں ہوں لیکن جب کسی ایک کو بھی راضی نہ کر سکا، سمجھا نہ سکا کہ ہمارے کام کی ابتداء دیہات سے ہو، کساؤں گاؤں گاؤں سے ہو اور وہ کام آج اور اب ہی سے شروع ہو تب کچھ دیر کے لئے قلم کو کان پر رکھ کر مجھے کہنا پڑا: ”میں خود اس کام میں لگ جاؤں۔“

کسان میں خود اعتمادی پیدا کرنا ہوگی۔ یہ میرا مقصد ارادہ تھا۔ اس سلسلے میں دو باتیں ہمیشہ میرے دل میں پھیل چاتی رہیں۔ اول یہ کہ زمین پر دراصل زمیندار کا حق نہیں ہے، کسان کا حق ہے اور دوم یہ کہ امداد باہمی کے اصول پر کاشت ہو، ورنہ کساؤں کی ترقی ممکن نہیں ہے۔“

(دوسرے کے خطوط)

پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کی منڈیوں میں بحران آیا اور دوسری طرف چٹ کل (Chute Milla) مالکان اور ساتھ ہی ویسی تاجروں نے مل کر کسانوں کو لوٹ کر ننگا کرنا شروع کیا، ٹھیک ان ہی دنوں (جب رہنما تھکساؤں کے سفر

میں تھے اکتوبر ۱۹۳۳ء اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ ابتدائی تعلیم کے لئے کسانوں پر تعلیمی ٹیکس لگانے کا قانون منظور ہو گیا ہے اس خبر سے بھٹا کر غم و غم سے پھٹ پڑے اور انہوں نے ’’روس کے خطوط‘‘ میں لکھا:۔

” اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ حال ہی میں میرے وطن میں ابتدائی تعلیم کو پھیلانے کے لئے یہ قانون منظور ہوا ہے کہ عایا کا کان مل کر تعلیمی ٹیکس وصول کرو، اور یہ ٹیکس وصول کرنے کی ذمہ داری زمینداروں کو دی گئی ہے یعنی رعایا جو پہلے سے ہی نیم جان ہیں، تعلیم کے بہانے ان کو مزید رو..... یقیناً تعلیمی ٹیکس ہونا چاہیے ورنہ خرچ کیسے پورا ہو گا لیکن ملک کی بھلائی کے لئے جو ٹیکس ہے وہ سب مل کر کیوں نہیں دیں گے؟ سیول سروس کے لوگ ہیں، ملٹری سروس کے لوگ ہیں، گورنر، وائسرائے اور ان کی مجلسوں کے ممبران ہیں کیوں ان کی بھرپور جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ کیا وہ لوگ کسانوں کی محنت سے اپنی اپنی تنخواہ اور پنشن لے کر آخر کار اپنے ملک میں جا کر مرنے نہیں کرتے ہیں؟ چٹ کل کے جوڑے بڑے ولایتی ہما جن ہیں، جو پٹ سن کاشت کاروں کے خون سے بھاری بھر کم منافع کا کروطن (دولایت) کو بیع ہے ہیں، ان پر کیوں ان نیم مردہ کسانوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔“

اصل ہندوستان اپنے لگاؤں میں آباد ہے اس حقیقت کو رہنما تاتھ سے پہلے ہمارے ملک کا کوئی رہنما سمجھ نہیں پایا تھا۔ بھٹا کرنے ان خیالات کا انہار صاف الفاظ میں ۱۹۰۶ء میں کیا تھا کہ جب تک کسانوں کو عوامی تحریک میں شامل نہ کیا جائے گا اس وقت تک ہندوستان آزاد نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہندوستان کی معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے سودیشی تحریک کے دنوں جب چند سیاسی رہنماؤں کو کسانوں کا خیال آئی گیا اور وہ کسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور سودیشی تحریک میں ان کو شامل کرنے کے لئے دیہاتوں میں جانے لگے، تب بندرنا تھ نے کہا کہ اس طرح کام نہیں ہو گا اور نچے پیٹ فارم سے آواز دیے پر کسان ساتھ نہیں دیں گے کسانوں

کے لئے تم نے کمر باندھی ہے، ہر روز ان کے قریب قریب تر ہوتے رہو، ایک ایک قدم کر کے کامیابی کی طرف آگے بڑھو میری ہی آرزو ہے کہ ملک کے ایک ایک کونے میں، ایک ایک ایسا فادام بیٹھ کر اپنی تمام عمر دے کر کسی ایک کام کو پورا کرنے لگ جائے، اے

رہبرِ ناتھ سیاست دان نہیں تھے کسی کسان بسھا سے ان کا تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ مزدور رہتایا ٹریڈ یونین لیڈر تھے رہبرِ ناتھ نے نہ کبھی اپنے آپ کو سیاسی رہنما قرار دیا اور نہ کسانوں اور مزدوروں کا رہنما انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو شاعر ہی کہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہو گا کہ یہ شاعر محنت کش عوام کی زندگی اور ان کے مسائل سے کتنا قریب تھا۔

اگر کسی شاعر کو ”غم جاناں“ کے علاوہ ”غم دوراں“ کی فکر بھی ہو اور اسے غم دوراں کے سلسلے میں کچھ کہنا ہو، تو سب سے پہلے اسے ”غم دوراں“ کا حقیقی علم ہونا ہو گا اور ”غم دوراں“ کا درست علم وہی حاصل کر سکتا ہے جو سماجی ارتقار کا شعور رکھتا ہو۔ جب سماج کے سلسلے میں کہتا ہو، اور سماج کی اکثریت کو حالات کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر سماج کا معنی؟ تاریخی شعور کا تقاضا ہے کہ سماج کی تصویر اتارنے کے لئے اور پھر سماج کو آگے بڑھانے کے لئے، کسانوں اور مزدوروں کے صحیح حالات، ان کو درزمرہ مسائل اور مستقبل کی تغیر کے راستے کو ہموار کرنے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ رہبرِ ناتھ محنت کشوں کے نمائندے تھے لیکن غالباً تھا اگر محنت کشوں کے جیتنے قریب آئے تھے اس سے زیادہ اس سماجی پس منظر میں کسی شاعر کے لئے مزدور کی طرفداری کرنا ممکن نہیں تھا اور ہندوستان کی ادبی تاریخ میں اس وقت کا کوئی فنکار ایسا نظر نہیں آتا جس نے رہبرِ ناتھ کی طرح کھل کر محنت کشوں کا ساتھ دیا ہو محنت کشوں سے متعلق رہبرِ ناتھ کے شعور کا سفر نیسویں ہدی کے آخری دہائی سے شروع ہوا، اور بیسویں ہدی کی تیسری دہائی تک وہ وقت مزدور مزدوروں کے حق میں آئے ہیں انیسویں ہدی کے آخر میں ہماری جنگ آزادی ابتدائی مرحلے میں تھی قومیت اور آزادی وغیرہ کی باتیں اونچے متوسط طبقہ اور دانشوروں کے گھروں کی چہار دیواری تک محدود تھیں مزدوروں کی تحریک کبھی ابھری

نہیں تھی اور جنگ آزادی میں مزدور شامل نہیں ہوئے تھے۔ تعلیم کی روشنی چند گھروں تک محدود تھی۔ گزشتہ صدی کے آخر میں دو چار ٹریڈ یونین برائے نام قائم ہوئی تھیں پھر رفتہ رفتہ تحریک آزادی جتنی بڑھتی گئی اس میں اپنے طبقہ کے بدلے درمیانی طبقہ کے لوگ شامل ہوتے گئے۔ محنت کشوں کی لڑائی کا رشتہ تب تک جنگ آزادی سے منسلک نہیں ہوا تھا۔ دانشور جو آزادی کی باتیں کرتے تھے وہ بھی مزدوروں سے اپنے تعلقات قائم نہیں کر پائے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ آزادی کے پہلے دور میں رہنما تھے محنت کشوں کے سلسلے میں سوچنے لگے تھے اور ان کی تخلیقات میں مزدوروں کی باتیں آنے لگی تھیں لہذا اصاف ظاہر ہے کہ کٹھا کرتے تاریخ کے نئے دھارے کو سمجھ لیا تھا اور غالیادہ پہلے فنکار میں جن کی تخلیقات میں مزدوروں کا ذکر تا کھل کر آیا ہے۔ رہنما تھے کے ادب میں محنت کشوں کے جو کردار ہیں وہ ایسے ہیں جو اس عہد کے کسی اور فنکار کی تخلیقات میں ناپید ہیں۔ شری نیپال جو مدار نے رہنما تھے پر اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے:

”بنگال میں پٹ سن (Pit Sen) ایک ایسی پیداوار ہے جس کا نہایت گہرا تعلق پورے بنگال کی معاشیات سے ہے بلکہ پٹ سن کی پیداوار کو بنگال کی پیداوار میں ریڑھ کی ہڈی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پاٹ کی کاشت سے جہاں لاکھوں لاکھ کسانوں کی زندگی کا تعلق ہے وہیں پاٹ کی صنعت یعنی چٹ کل بنگال کی وہ بنیادی صنعت ہے جس سے لاکھوں مزدوروں کی زندگی وابستہ ہے اگر یہ آزادی سے پہلے حقیقت ہی ہے تو آزادی کے برسوں بعد آج بھی بنگال کی معاشیات میں اس کی اہمیت مسلم ہے۔ رہنما تھے گاتے رہے ”میں آزاد ہوں“ اور شاعر عوامی زندگی سے کتنے قریب تھے اس کا اندازہ یوں لگایا جاسکتا ہے کہ وہ پٹ سن کی کاشت کرنے والے کسانوں اور پھر چٹ کل میں کام کرنے والے مزدوروں کی تحریک سے حرف ہمدردی رکھتے تھے بلکہ انہوں نے کھل کر انگریز سامراجیوں کی مزدور دشمن پالیسی، انگریز مالکان چٹ کل اور اس صنعت سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی سرمایہ داروں کی مزدور دشمن پالیسی کی ہمیشہ مخالفت کی ہے خاص کر پہلی جنگ عظیم کے دنوں، جنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چٹ کل مالکان اور تاجران (انگریز اور ہندوستانی) نے مل کر چٹ کل مزدوروں اور پٹ سن کے کاشت کاروں کو نہایت بری طرح لوٹا

ان منافع خوروں کے خلاف رہنما تھے کی نفرت بھری تحریریں آج بھی ہماری آنکھیں کھول دیتی ہیں انہوں نے انگریزی رسالہ ماڈرن ریویو (جنوری ۱۹۳۱ء) میں لکھا:۔

یہ جانی ہوئی بات ہے کہ زمانہ جنگ میں جنگال کے بعض چٹ کلبوں میں چار سو فیصد منافع ہوا جس منافع کی خاطر بے شمار لوگوں کو نہایت ہی غیر فطری اور پراگندہ ماحول میں زندگی گزارنی پڑی ہے ایسا ماحول جو نہ مرث جسمانی صحت کے لئے خطرناک ہے بلکہ جہاں انسانی اخلاقی قدروں کا محفوظ رہنا بھی دشوار ہے یہ تو بین انسانیت ہے — اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عیار منافع خور مالکان اور تاجران، غریبہ رفاقت کش کسانوں کے واجب الادا حصے کو کس دھوکے بازی سے ہضم کر جاتے ہیں۔ کسانوں کو بازار بھاؤ کا علم تک پہنچے نہیں دیا جاتا اور اس طرح ان کو اندھیرے میں رکھ کر ٹوٹا جاتا ہے خاص کر جنگ کے دوران جب کامیابی بند ہی تب یہ کاشت کار مجبور کئے گئے کہ وہ اپنی فصل کو لاگت سے بھی کم قیمت پر فروخت کر دیں اور اب جب کہ حالات اچھے ہیں اس وقت بھی غذا پیدا کرنے والوں کو قحط کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے وہ طاقت جو مزدوروں کا خون چوستی ہے اور ہڈیوں تک کو جھاڑ دیتی ہے اس طاقت کی پشت پناہی ایک اور طاقت کر رہی ہے جسے انتظامیہ کہا جاتا ہے۔“

اس سے قبل رہنما تھے نے ۱۹۲۵ء میں ”پچھم جاتیر ڈائری“ (پچھم کے مسافر کی ڈائری) میں انگریز سامراج کس طرح ہندوستان کو لوٹ رہے ہیں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا۔

”انگریز رئیس جنگال کے پٹ سن بازار کا خون چوس کر چار پانچ سو فیصد منافع کا کر اپنے وطن کو لے جاتے ہیں لیکن اس ملک کی بھلائی کے لئے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے! اس ملک میں قحط، سیلاب اور وبا سے جو لاکھوں لوگ مرتے ہیں اس سے وہ رتی سیھر متاثر نہیں ہوتے“

اور جیب بنگال کے ان پڑھ، بیمار، قحط زدہ بھوکوں کے سینوں پر پولیس ظلم
 ڈھاکر خونی حکمران سخت قوانین لاگو کرتے ہیں، تیرہ عیش پرست رئیس
 منافع کی آرام کرسی پر آرام فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”یہی درست
 طریقہ ہے، ہندوستان پر حکومت کرنے کا۔“

ہمارے وہ دانشور جو رہبرِ نائنٹھ کو محض شاعرِ حسن و عشق، شاعرِ فطرت، شاعرِ روحِ نیت
 وغیرہ کے طور پر پیش کرتے آئے ہیں انہوں نے ٹھا کر کو یا تو سمجھا ہی نہیں یا اگر سمجھا ہے تو وہ مفاد پرستوں
 کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں جن کے لئے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ ٹھا کر کی اصلیت کو غوام سے پوشیدہ رکھیں۔
 یہ درست ہے کہ رہبرِ نائنٹھ سیاسی معنوں میں اشتراکی یا کمیونسٹ نہیں تھے لیکن اگر غور سے دیکھا
 جائے تو اس عہد کے کسی سیاسی رہنما، اشتراکی یا کمیونسٹ رہنمائی نے بھی ہندوستان کی معاشی حالت
 یہاں کے کسانوں اور مزدوروں کی روزمرہ زندگی کی جیتی جاگتی تصویر کو اتنا صاف اور واضح طور پر
 پیش نہیں کیا جتنا کہ ٹھا کر نے کیا ہے اس سے یہ واضح ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی معاشی حالت
 کا نہایت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، تب ہی تو وہ یہ محسوس کر پائے کہ انقلاب آنے کو ہے اور اس انقلاب
 کے قدم رک نہیں سکتے۔ رہبرِ نائنٹھ کی تخلیقات میں تین ڈرامے (۱) چلائن ۱۹۱۱ء ”رکت کرہی“
 ۱۹۲۶ء اور ”تھیرسی“ ۱۹۳۲ء کا تعلق محنت کش انسانوں سے ہے۔ ”چلائن“ میں انہوں نے
 ہندو دھرم کی سخت پابندیوں کو توڑا تو ”رکت کرہی“ میں سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور جس طرح لوٹے
 جاتے ہیں کو اجاگر کیا اور ”تھیرسی“ میں شاعر نے بتایا کہ اس دنیا کو چلانے والے دراصل مزدور ہیں۔ لہذا
 مستقبل کا دار و مدار ان پر ہے۔ ”چلائن“ میں مزدوروں کو رسم در دلج کے بندھنوں کو توڑ کر وہ آگے
 بڑھاتے ہیں حالانکہ اس ڈرامے میں مزدور سماج کے رہنما نہیں ہیں بلکہ متوسط طبقہ (دادا ٹھا کر)
 کا فرد ان کا رہنما ہے لیکن ”رکت کرہی“ کے آخر میں انقلاب کی رہنمائی محنت کش انسان کرتے ہیں اور
 ”تھیرسی“ میں محنت کش انسان ہی انقلاب کے رہنما ہیں اور وہی سماج کو آگے بکھینچ کر لے جاتے
 ہیں۔

شانتی نیکیتن کے ایک جلد (۶) فروری ۱۹۳۷ء میں انہوں نے دنیا کی معاشی حالت

کا نقشہ پیش کرتے ہوئے کہا —

دو موجودہ تہذیب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مقام پر لوگوں کا ایک گروہ
 طبقہ غذائی پیداوار کے لئے اپنی تمام تر قوت صرف کر رہا ہے، اور دوسری
 طرف ایک اور مقام پر ایک اور گروہ (طبقہ) کے لوگ آرام سے رہ
 کر اس غذا پر زندہ ہیں — آج دنیا کا معاشی مسئلہ اتنا پیچیدہ
 ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے عالم بھی اس کی حقیقی وجہ تلاش نہیں کر پا رہے
 ہیں۔ روپیہ ہے کہ جمع ہوتا جا رہا ہے، ڈھیر ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس
 کی قوت خرید، اس کی قیمت گھٹ رہی ہے — دولت کی پیداوار
 اور اس کی تقسیم میں جو فرق تھا، بھید تھا، وہ آج بہت بڑھ گیا ہے۔
 — اس کی ایک زندہ مثال لے لیں گھر میں (وطن) دیکھ پاتا ہوں۔
 بنگال کے کسان اپنا خون پسینہ ایک کر کے پٹ سن پیدا کر کے مر رہے ہیں،
 جب کہ وہی پٹ سن کی پیداوار کا سرمایہ بنگال کی حالت سدھالنے
 میں خرچ نہیں ہو رہا ہے یہ جو ظلم سے لین دین کی فطری راہ میں رکاوٹ
 ڈالی جا رہی ہے، یہ رکاوٹ، یہ زبردستی ہی ایک دن اپنے آپ کو موت
 کے گھاٹ اتار دے گی ایسی حالت میں مختلف صورتوں میں دنیا بھر میں
 (بیماری) مشکلات پیدا کر رہی ہے اور تباہی لارہ ہے صباح میں جو اپنی
 زندگی کو قربان کر رہے ہیں وہ بدلے میں کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ نا انصافی
 ہمیشہ حل نہیں ہو سکتی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لین دین میں یہ غیر مساوات
 ہمیشہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ دولت کی تقسیم میں یہ غیر مساوات یقیناً
 انقلاب لائے گی۔“

شری نیپال جو مدار نے ۱۹۲۹ء میں چٹ کل صنعت اور مزدوروں کی حالت پر روشنی

”۱۹۲۹ء میں چٹ کلی مزدوروں کی تعداد ۳ لاکھ ۳۹ ہزار ۶۵۵ تھی۔
 چٹسالی کرتے کرتے ۱۹۳۴ء میں مزدوروں کی تعداد گھٹ کر ۲ لاکھ ۳۶
 ہزار ہو گئی یعنی ۱۹۲۹ء کے بعد ہی ۲۷ مزدور نوکری سے نکال دیے گئے۔
 ایک طرف بے روزگاری میں بے انتہا اضافہ ہوا تو دوسری طرف مزدوری میں
 بھی کمی گئی اور ساتھ ہی کام کرنے کا وقت بھی بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد
 ۱۹۳۴ء سے بین الاقوامی بحران میں کچھ سدھار ہونے پر کارخانوں کے مالکان
 نے زور شور سے کام شروع کیا لیکن مزدوری بڑھانے سے انکار کیا جس
 کے نتیجے میں چٹ کلی مزدوروں نے ہڑتال کی تھی۔ جنگالی میں حق ناظم الدین“
 وزارت قائم ہونے سے پہلے (۱۹۳۷ء سے پہلے) ہی یہ ہڑتال شروع
 ہوئی تھی لیکن ”حق ناظم الدین“ وزارت قائم ہونے کے بعد اسی وزارت
 نے مزدوروں کی ہڑتال توڑنے کی ہر طرح کوشش کی حتیٰ کہ فرقہ دارانہ
 کشیدگی کو بھی پھیلایا گیا پھر نئی وزارت نے بے پردا لاسٹی گولی اور فوج
 ۱۴۴ کا سہارا لے کر مزدور رہنماؤں کو دھڑا دھڑا گرفتار کیا —
 شاعر رہبر ناتھ ان دلوں آموڑا جا رہے تھے انہوں نے اخبارات میں
 مزدوروں کی ہڑتال کے سلسلے میں پڑھا تھا شاعر انگریز چٹ کلی مالکان
 کی خصلت سے بخوبی آگاہ تھے اور غالباً چند مزدور رہنماؤں نے بھی
 شاعر سے ملاقات کی تھی۔ انکو ارادہ ہونے سے پہلے شاعر نے —
 چٹ کلی مزدوروں کے حق میں ایک خبری بیان دیا اور نئی وزارت
 سے درخواست کی کہ وہ مزدوروں سے انصاف کرے اور ان کے مطالبات
 تسلیم کر لے جائیں۔ ساتھ ہی عوام سے اپیل کی کہ وہ مزدوروں کا ساتھ
 دیں۔ ۲۹ اپریل ۱۹۳۷ء کو شاعر نے جو اخباری بیان دیا تھا وہ حسب

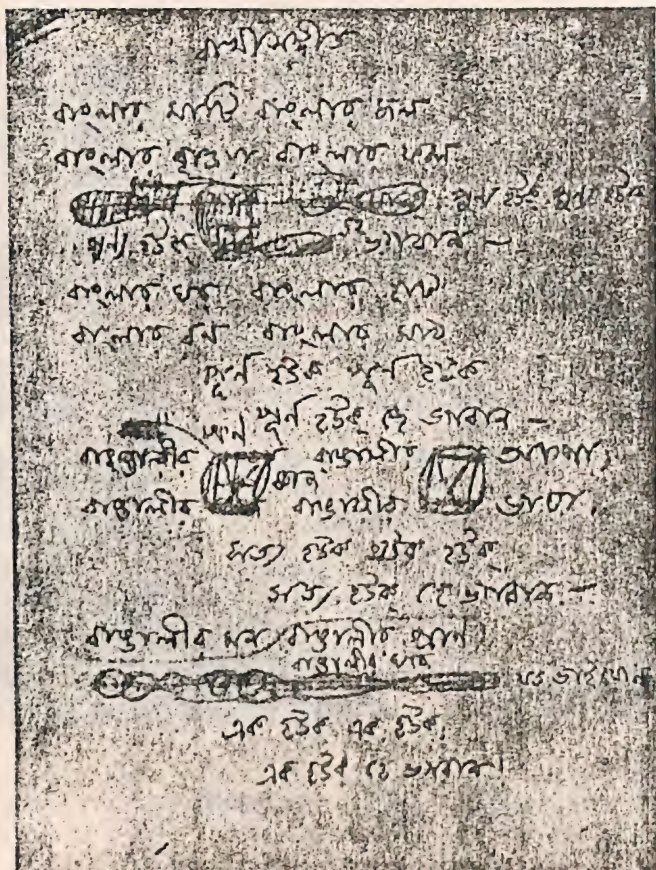
ذیل ہے۔

”یہ جان کر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ گزشتہ فروری سے ہزاروں ہزار چٹ کل مزدور ہڑتال کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور وہ نہایت ہی مشکلات میں دن کاٹ رہے ہیں۔ ہڑتال کی وجہ سے نہ صرف مزدور بلکہ ان کی بیوی بچوں کو بھی فاقہ کرنے کی قربت آگئی ہے۔ مزدوری میں اضافہ اور ساتھ ہی کام کرنے میں انسانی حقوق کے مطالبات جو کہ وہ مزدور کر رہے ہیں، وہ مطالبات بالکل حق بجانب ہیں۔ کیا ہم یہ اجیہ نہیں رکھیں کہ ہمارے نئی وزارت اس مسئلہ کو جس سے لاکھوں زندگیاں کا تعلق ہے اسے ہاتھوں میں لے گی اور انصاف کرے گی۔ انسانیت کا تقاضہ ہے کہ وہ لوگ جو سماج کی خاطر محنت کرتے ہیں اور سماج کا بوجھ ڈھونٹتے ہیں۔ سماج بھی ان کی طرف دیکھے اس ہڑتال کو جو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر دانشوران ان کو اس کی مخالفت کرنی چاہئے۔ میں اپنے ہم وطن لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے نازک وقت پر وہ چٹ کل مزدوروں کے حق بجانب مطالبات کا ساتھ دیں۔ اور اس مصیبت میں ان کی بیوی بچوں کو تکالیف سے بچائیں۔“

کیا اس سے صاف اور کوئی بیان دیا جاسکتا تھا؟ کیا اس سے رہبرِ ناتھ کے خیالات واضح نہیں ہیں؟ بہر حال اس کے بعد وزارت حرکت میں آئی تھی اور چٹ کل مزدوروں اور مالکان میں گفتگو ہوئی۔ اور ”امری کویتہ تاریخی ہڑتال“ واپس لے لی گئی تھی۔ شاعر کا مجموعہ ”کلام چھڑا رہی“ کی چند نظموں میں ہم مزدوروں کی زندگی کا ذکر پاتے ہیں جو اس دور کی یادگار ہے۔ رہبرِ ناتھ نے زندگی بھر محنت کشوں کا ساتھ دیا ہے۔ آخری عمر کی نظموں میں وہ کھل کر محنت کشوں کے حق میں آگے بڑھے۔ ۱۳ فروری ۱۹۴۱ء کو انہوں نے مشہور نظم ”اور اکاج کرے“ (وہ کام کرتے ہیں) کہی جس میں شاعر نے صاف کہا کہ جس طرح خون کی ندیاں بہانے والے فاتحِ عالم سب کے سب مٹ گئے۔ اور پھر تاریخ کے صفحات میں ان خون کے دریاؤں کی باتیں دفن ہیں اسی طرح

انگریز سامراجیوں کی حکومت بھی مٹ جائے گی۔ باقی رہیں گے کھیتوں اور کھلیاؤں میں کام کرنے والے، فصل اگانے والے، محنت کرنے والے، وہ لوگ جو جگ جگ سے محنت کرتے آئے ہیں، محنت کو بھرتے ہیں، ملک ملک میں، دیس دیس میں، کیوں کہ محنت امر ہے۔

—Facsimile of the great 'Rakhi-song' composed by the Poet initiating the 'Rakhi-bandhan' ceremony to symbolise the unity of Bengal on October 16, 1905,—the day the "partition" of the province was given effect to by Lord Curzon

ڈیگور اکسفورڈ میں ۲۳ مئی ۱۹۱۳ء

زبان اور تعلیم کے مسائل

حیدر ہندوستانی زبانوں میں (جن میں سے ایک اردو بھی ہے) ہنگلہ زبان وہ خوش نصیب زبان ہے جس کے ایک فرد واحد (رہندز ناتھ) ایسا ملا جس نے اسے ہر لحاظ سے مالا مال کیا۔ اور دنیا کی ترقی یافتہ ادبی زبانوں کے مقابلہ میں لاکھڑا کیا۔ رہندز ناتھ کو ہنگلہ زبان کا پہلا ماہر لسانیات بھی کہا جاسکتا ہے جس نے لسانی نقطہ نظر سے اس زبان پر نظریں ڈالیں اور اس کی ترقی کے راستے میں جو بے شمار دشواریاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی اور کئی کامیاب قدم بھی اٹھائے۔ ہنگلہ رسم خط، املا اور قواعد کی کئی کمزوریوں کو انہوں نے دور کیا اور کئی جدید اصطلاحات بھی واضح کئے۔

اردو کے صاحب طرز ادیب و شاعر انشاء اللہ خاں انشاء، وہ اولین فرد ہیں جنہوں نے اپنی تصنیف ”دریائے لطافت“ میں اردو کے سائنٹفک اصول بتاتے ہوئے واضح کیا کہ اردو نہ فارسی ہے اور نہ عربی بلکہ اردو ایک الگ زبان ہے اور لسانی اصولوں کے مطابق اس نے دیگر زبانوں سے الفاظ قبول کئے۔ لہذا اردو نے الفاظ کو جس طرح اپنایا ہے وہی اردو کے لئے درست ہے چاہے فارسی، عربی، ترکی وغیرہ کے لحاظ سے ان الفاظ کا اس طرح استعمال (جیسا کہ اردو میں کیا جاتا ہے) غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ہنگلہ زبان کے سلسلے میں رہندز ناتھ کا بھی یہی خیال رہا ہے انہوں نے محسوس کیا کہ ہنگلہ زبان میں الفاظ کی کمی ہے اور اس کی کو دور کرنے کے لئے اسے نہ صرف نئے الفاظ ڈھالنا ہوں گے بلکہ دیگر زبانوں سے قبول بھی کرنا ہوں گے جس طرح وہ اب تک قبول کرتی آئی ہے یہ درست ہے کہ ہندوستانی زبانوں نے سنسکرت (اور اس کی بگڑی ہوئی شکلیں، اپ بھرنش اور پراکرت وغیرہ) سے بہت کچھ لیا ہے اور ہنگلہ نے بھی لیا ہے لیکن ہر زبان کا اپنا

اصول ہے اور وہ اپنی لسانی اصولوں کے مطابق ہی الفاظ کو اپناتی ہے۔ زبان کا مزاج نہایت نازک ہوتا ہے اس میں کوئی چیز بردستی داخل نہیں کی جاسکتی۔ زبان اسے ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ اگر کسی زبان میں اوپر سے الفاظ لادے بھی جائیں تو وہ الفاظ دیر پا نہیں رہتے۔ زبان دانی کے سلسلے میں رہنما تھانہ کی پہلی تصنیف ”شدتہ“ (اصول الفاظ) ۱۹۰۹ء میں اور دوسری ”بنگلہ بھاشا پرچے“ (تعارف بنگلہ زبان) ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی ان تصانیف میں انہوں نے لکھا کہ سنسکرت زبان جہاں تک بنگلہ کے مزاج کا ساتھ دیتی ہے اس حد تک اس کے الفاظ قابل قبول ہیں لیکن جو ہماری زبان پر بوجھ ہیں ان کو ترک کرنا پڑے گا۔ کوئی ہزار سال ہوئے سنسکرت فطری اصولوں کے مطابق پر اُکرت اور اپ بھرنش سے ہوتے ہوئے بنگلہ زبان پیدا ہوئی اور اس نے دیگر اثرات بھی قبول کئے اور اس طرح جدید بنگلہ زبان بنی ہے جس زبان نے سنسکرت کے الفاظ سے آغاز سفر کیا تھا اس میں ”نت سم اور نت بھو“ اور پھر ملک ملک کے مختلف زبانوں کے الفاظ کے ساتھ ہی دیگر دیسی زبانوں کے الفاظ آتے گئے اور زبان آگے بڑھی یہی کسی زبان کی ترقی کا فطری اصول ہے اب جو زبان سنسکرت سے پرے ہٹ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے اور کافی آگے بڑھ چکی ہے اور جس کے اپنے اصول بن چکے ہیں اس زبان کو سنسکرت کے سہارے صحت مند کرنا بے معنی ہی نہیں بلکہ غیر فطری ہے ایسی کوشش کرنے کو رہنما تھانہ نے ”*Seignial Sin*“ ”توا دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ

”حقیقت ہر زبان کا ایک سا پنچہ ہے، خام مال وہ نہیں ہے بھی قبول

کرے لیکن اس خام مال کو اپنے سا پنچے میں ڈھال کر اسے پناہیتی ہے۔ یہ

سا پنچہ ہی اس کا پناہ ہے اور یہی اس کی پہچان ہے۔“

فارسی اور اردو وغیرہ سے الفاظ قبول کرنے کے سلسلے میں بھی رہنما تھانہ کا ذہن صاف

تھا۔ انہوں نے ایسے بنگالی ادیبوں کی سخت مخالفت کی ہے جو بنگلہ زبان میں فطری اصول کے خلاف عربی، فارسی اور اردو الفاظ کو کھونٹے ہیں ایسے ادیبوں کے سلسلے میں انہوں نے لکھا کہ

”اور نہ بنگلہ چھاپی رسالہ“ ”سپتا پری“ ”مئی ۱۹۸۷ء“ ”مضمون“ ”لسانیات اور ٹھاکر“ ”بنگلہ ہاسنامہ“ ”پر باسی“ ”بنگلہ سہ ماہی“ ”۱۳۴۲ء مطابق ۱۹۲۴ء“ ”ص ۱۰۳۔

”آج کی بنگلہ زبان اگر جنگالی مسلمانوں کے خیالات و احساسات کو ادا کرنے کے لائق نہ ہو، تب وہ لوگ بنگلہ زبان کو چھوڑ کر اردو کو قبول کر سکتے ہیں۔ ایسا قدم اٹھانا جنگالیوں کے لئے کتنا ہی افسوسناک کیوں نہ ہو لیکن اگر بنگلہ زبان کی فطری ترقی اور اس کے قدرتی حسن کو اس طرح الفاظ مخلوس کر بگاڑا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہو گا۔“

لیکن فطری اصولوں کے مطابق جو ہزاروں عربی، فارسی اور اردو وغیرہ کے الفاظ بنگلہ زبان میں رائج پا گئے ہیں اور ان کی رہنمائی نے کبھی مخالفت نہیں کی بلکہ ان الفاظ کو بنگلہ زبان کے لئے ضروری قرار دیا۔ اسی مضمون میں آگے چل کر انہوں نے لکھا۔

”بنگلہ زبان میں فطری طور پر ہزار ہا فارسی اور عربی الفاظ داخل ہوئے ہیں اس میں غیر فطری کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی زبردستی ان کو بنگلہ زبان میں داخل کیا گیا ہے لیکن جو فارسی، عربی الفاظ بنگلہ زبان میں رائج نہیں ہیں یا صرف چند مقصود گھروں میں ان کا استعمال ہے (ایسے الفاظ کا بنگلہ زبان میں استعمال درست نہیں مثلاً قتل کے معنی میں لفظ خون کا استعمال بنگلہ میں ہے عام بنگلہ زبان میں یہ استعمال رائج پا گیا ہے لیکن اگر BLOOD کے معنی میں لفظ خون کا بنگلہ میں استعمال کیا جائے تو یہ غلط اور غیر فطری استعمال ہو گا کیوں کہ BLOOD کے معنی میں بنگلہ زبان میں لفظ

”خون“ کا استعمال کہیں پایا نہیں جاتا اور نہ ہی لوگ اس طرح بولا کرتے ہیں — اردو زبان میں عربی، فارسی الفاظ کے ساتھ ہندی اور سنسکرت الفاظ کو ملایا جا رہا ہے لیکن اس کی بھی ایک حد مقرر ہونا ضروری ہے چوں کہ کوئی بھی ادیب کیوں نہ ہو وہ جب اردو میں لکھتا ہے تب وہ ”اردو“ ہی میں لکھتا ہے۔ عربی،

فارسی یا ہندی میں نہیں۔ اگر وہ ادیب اپنی اردو زبان میں غیر ضروری طور پر دیگر کسی زبان کے الفاظ کو کھولنے کا تو نہ صرف ایسے الفاظ کے استعمال پر ہنسی آئے گی بلکہ ایسا استعمال اردو کے حق میں افسوسناک بھی ہوگا۔“

رہنما نا تھ نے جو اصطلاحات وضع کئے ہیں اگر ہم ان پر غور کریں تو ایسے کئی الفاظ پائیں گے جن کے لئے انہوں نے اردو، فارسی یا عربی الفاظ (جو عام طور پر بنگلہ میں رائج ہیں) کی مدد بھی لی ہے مثلاً *math* کے لئے انہوں نے لفظ درد کا استعمال کیا جو عام طور پر اس معنی میں بنگلہ زبان میں آتا ہے جب کہ ادبی طور پر ایک اور لفظ ”سہا نو بھوٹی“ بھی ہے لیکن لفظ ”سہا نو بھوٹی“ کے بجائے رہنما نا تھ نے ”درد“ (بنگلہ تلفظ درد) کو بہتر قرار دیا چونکہ عام فہم ہے، مختصر ہے، سہل ہے اور عام لوگوں کی زبان پر معنی *math* کے استعمال میں آتا ہے اسی طرح رہنما نا تھ نے *Customs House* کے لئے ماشول خانہ (محصول خانہ) *Terminus* کے لئے ریشمس مقام (آخری مقام) *Application* کے لئے ”درخواست“ *Part* کے لئے آرام باغ ”*Sleeping position* کے لئے ”گھومتو شریک“ اور *Un employed* کے لئے بے کار جیسے اصطلاحات وضع کئے ہیں جو عربی فارسی اور اردو کی مدد سے بنائے ہوئے الفاظ ہونے کے باوجود بنگلہ زبان کے مزاج کے مطابق ہیں۔

کونسی زبان ذریعہ تعلیم ہونی چاہئے کے سلسلے میں رہنما نا تھ کا خیال آفتاب کی طرح روشن ہے اور انہوں نے بار بار اس خیال کو دہرایا ہے کہ ذریعہ تسلیم بچے کی مادری زبان ہونی چاہئے اور کوئی زبان مادری زبان سے تعلیم کے سلسلے میں زیادہ مفید نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مادری زبان کو ”ماں کا دودھ“ کہا ہے جو بچے کی صحت کے لئے بنیادی ضرورت ہے۔ آج دنیا کا ہر ماہر تعلیم اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے رہنما نا تھ نے نہ صرف ابتدائی تعلیم بلکہ یونیورسٹی یعنی اعلیٰ تعلیم کے لئے بھی مادری زبان ہی کو بہترین قرار دیا ہے۔ وہ آگاہ تھے کہ ان کے اس خیال کی مخالفت کی جائے گی چونکہ ان دنوں انگریزی سرکاری زبان بنتی یعنی انگریزی ردنی روزگار کی تنجی تھی اور انگریزوں کی پالیسی یہی تھی کہ چند ہندوستانی اتنی انگریزی زبان جان لیں کہ سرکاری کام کاج میں ان کا ہاتھ

بٹا سکیں لیکن مقام افسوس تو یہ ہے کہ آزادی کے اتنے سالوں کے بعد بھی ہمارے ملک میں ابھی تک رہنما تھکے کے خیال کو عملی شکل نہیں دی گئی ہے آج بھی ہندوستانی بچے تمام تر تعلیم اپنی مادری زبان میں نہیں پاتے ہیں۔ رہنما تھکے کے زمانے میں ان کے خیال کی مخالفت جن بنیادوں پر کی گئی تھی آج بھی مادری زبان میں تعلیم دینے کے سلسلے میں تقریباً وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ رہنما تھکے نے لکھا ہے۔

”مجھے علم ہے مخالفت ہوگی، بحث و مباحثہ ہوگا کہ میں سنگھ زبان میں اعلیٰ تعلیم تک کا طرفدار کیوں ہوں، سنگھ میں اعلیٰ تعلیم کے لئے کتابیں کہاں ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ نہیں ہیں۔ لیکن نصابی کتب میں باغ کے حسین پودے تو نہیں کہ شوقین لوگ شوق سے لگائیں گے یا یہ گھاس یا دُوب بھی نہیں ہیں کہ خوب خورد میدان میں اگیں گے۔ اگر تعلیم کو نصابی کتابوں کے لئے انتظار کرتے رہنا پڑے، بیٹھا رہنا پڑے — تو اس سے افسوس ناک اور کیا ہو سکتا ہے؟“

تعلیم کے سلسلے میں رہنما تھکے کے خیالات کو پیش کرتے ہوئے بھوکیش موثر نے لکھا ہے:-

”تمھارے مسئلہ تعلیم پر کافی غور و فکر کیا۔ تعلیم کی ماہیت، مدعا، مقصد، تعلیمی ادارے اور طریقہ تعلیم وغیرہ وغیرہ پر ان کا طرز عمل نہایت سائنسی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے نظریاتی تصنیفوں یا تجاویز کو عملی طور پر پرکھ کر دیکھتے۔ یہ بات خاص کر ان کے تعلیمی نظریات پر صادق آتی ہے۔ انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کئے۔ نصابی کتب لکھیں، خود طلباء کو پڑھایا اور طلباء و اساتذہ کا ایک گروہ تیار کیا جس میدان کے وہ لار بچے، بہزادہ پوری دنیا میں ایک عظیم مسلم کے طور پر تسلیم کئے جاتے ہیں۔“

تعلیم کے سلسلے میں ٹھا کرنے جو مضامین لکھے ان میں "شکھار ہیر پھیر" (تعلیم میں ہیر پھیری) اور شکھار باسن" (ذریعہ تعلیم) دو نہایت اہم مضامین ہیں۔ اس کے علاوہ مجموعہ مضامین "شکھا" (تعلیم) میں چند اور مضامین بھی ہیں پھر وشنوا بھارتی اور دیگر یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم پر کئی لکچر دیئے۔ انہوں نے بتایا کہ برٹش حکومت نے اپنے طبقے کے مفادات کو مد نظر رکھ کر جس طریقہ تعلیم کو رائج کیا اس کے نتیجے میں ایک طرف شہر کے چند افراد نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو دوسری طرف گاؤں گاؤں کے لاکھوں عوام اس تعلیم سے بھی محروم رہے۔ شاعر ٹھا کر جب تلنداری کی دیکھ بھال کے سلسلے میں شلائی واہ میں تھے تب وہ گاؤں گاؤں کی زندگی سے نہایت قریب ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ ٹھا کرنے جتنا کہا۔

”ہمارے ملک میں دو نول وقت دو مٹھی بھر کھانا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور بیشتر لوگ ادھ پیٹ کھا کر قسمت کی دہائی دیتے ہوئے کسی طرح ریٹگے ریٹگے زندگی کو موت تک گھسیٹ لے جاتے ہیں۔ موجودہ تعلیم کی ہلکی بونڈ باندی سے صرف سماج کی اوپری سطح کی زمین کا ایک دو پارچہ ہی کچھ نم ہو پاتا ہے اور اس سے بچے کی مٹی آج بھی خشک ہے۔ شہر کے چند باشندوں کو یہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کو عزت ملی، دولت ملی وہ روشن ہوئے اور اس روشنی کے بدلے باقی پورے ملک میں گہن لگ گیا، تاریکی چھا گئی۔ اسکول کے بچ پر بیٹھ کر جن لوگوں نے انگریزی رٹ لی ہے انہوں نے اس اندھی تعلیم سے یہ جانا کہ "دیش" کے معنی ہیں "چند شہری تعلیم یافتہ سماج کے

افراد" ہیں۔

رہبر ناتھ نے ہندوستانیوں کو ایسی انگریزی تعلیم دینے کی سخت مخالفت کی ہے۔

انہوں نے لکھا۔

”چاہے م۔بی۔ اے۔ ایم۔ اے پاس کر لیں۔ ڈھیر کے ڈھیر کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی عقل کے دروازے نہیں کھلتے۔ — اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ہیں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں کوئی مسرت شامل نہیں ہے ہم صرف ان باتوں کو جو امتحان میں کامیابی کے لئے ضروری ہے رٹ لیتے ہیں۔ اس سے کسی طور پر کام نکالا جاسکتا ہے لیکن اس سے ذہنی نشوونما نہیں ہو پاتا۔“

انگریزی زبان ہندوستانی بچوں کے لئے کتنی غیر فطری زبان ہے اس کی کمی دلچسپ مثالیں (انگریزی تلفظ اور املا کے متعلق) دیتے ہوئے ٹھا کر نے لکھا۔
 ”انگریزی حکومت میں قدم قدم پر قانون ہے (چاہے ان پر عمل ہو یا نہ ہو) لیکن اگر کہیں کوئی اصول یا قانون نہیں ہے تو وہ انگریزی

کا فہرست بک (First Book) ہے۔“

ٹھا کر کی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو مادری زبان سے ان کی بے پناہ محبت جذبات قدم قدم پر نظر آئیں گے اور مادری زبان سے یہ محبت ان کو دور خٹے میں ملی تھی۔ ٹھا کر گھرانے میں سب کام کاج بنگلہ زبان میں ہوتا تھا۔ ہر شئی دیو بند رانا تھ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بنگالی ان کو انگریزی میں خط لکھتا تو وہ اس خط کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ان دنوں جب کانگریس کے جلسوں میں کوئی لیڈر کسی دیسی زبان میں تقریر کرنے کا خیال تک نہیں کر سکتا تھا۔ تب ”ناؤڈ کانگریس“ کے اجلاس میں رہنما تھ نے یہ ہمت کی اور انگریزی کے بدلے بنگلہ میں تقریر کی وہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ بنگال کی سرزمین پر اجلاس ہوا اور اس کی پوری کاروائی انگریزی میں ہو۔ اسی کے خلاف بطور احتجاج رہنما تھ نے اپنی مادری زبان بنگلہ میں تقریر کی تھی۔ حالانکہ اجلاس میں شریک ہونے والے کئی لیڈروں سے ان دنوں بھی وہ بہتر انگریزی جانتے تھے۔

۱۔ بنگلہ ہفت روزہ ”پچھم بنگا“ مضمون ”مادری زبان میں تعلیم کے سلسلے میں رہنما تھ“ از۔ تاریخین چودھری
 ۱۹۶۹ء

72
71
57
56

177
176

THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY
WASHINGTON, D. C.
JANUARY 1, 1900

RECEIVED
JAN 1 1900
NAVY DEPT

ٹینگورگانڈھی جی کے ہمراہ

سودیشی تحریک کے دلوں چند رہنماؤں نے سرکاری طریقہ تعلیم کی مخالفت کی اور اپنے طور پر
 دیسی تعلیمی ادارے قائم کرنے پر زور دیا۔ رہنما تھکے شانتی لکھتیں کا منصوبہ بھی اسی طرح
 کا ہے انہوں نے لکھا ہے

”ہم لوگ اسکولوں کے ذریعہ اس ملک میں غلامی کی بنیادوں کو مضبوط
 کرنے کے لئے کسی طور پر راضی نہیں ہو سکتے۔ لہذا اب وقت آگیا ہے
 کہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لیں — صرف
 ملازمت کے لئے نہیں بلکہ انسان بنانے کے لئے تعلیم کو عام کرنا ہو گا۔
 لہذا تعلیم کو مکمل طور پر آزاد کرنے کے دن آگے ہیں اور اب اس سلسلے
 میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔“
 اس دور کے اسکولوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کرتے لکھا۔

”اسکول تعلیم کا ایک کارخانہ ہے اور ماسٹر اس کارخانے کا ایک
 حصہ۔ ۱۰ (ماسٹر دس) بچے گھنٹا بجا کر اس کارخانے کا دروازہ
 کھولا جاتا ہے اور کارخانہ چلنے لگتا ہے۔ ماسٹر کی زبان چلنے لگتی ہے
 چار بچے یہ کارخانہ بند ہوتا ہے۔ ماسٹر نامی مشین کی زبان رک جاتی ہے،
 طلباء کارخانے میں تیار شدہ دو چار کاغذی علم (ادراق پر لکھ کر)
 لے کر گھر لوٹ آتے ہیں۔ اس کے بعد امتحان کے دنوں اس علم کی جانچ
 ہوتی ہے اور غیر دیئے جاتے ہیں — دس تا چار جو زبانی یاد کرنا
 ہوں، اس تعلیم کا کوئی میل، کوئی رشتہ، کوئی تعلق باوجود تلاش
 کرنے کے نہیں پاتا — ایسی حالت میں اسکول محض ایک مشین
 ہے، جو سامان تیار کرتی ہے اس میں جان نہیں ڈالتی — وہ
 اسکول جہاں طلباء کے لئے سب سے زیادہ انتظام ہے اسے بورڈنگ اسکول

کہتے ہیں۔ اس بورڈنگ اسکول سے جو تھویر دل میں ابھرتی ہے وہ
بھی دلکش نہیں ہے۔ بیارک، پاگل خانہ، ہسپتال یا جیل خانہ کی
طرح وہ بھی محض ایک اور "خانہ" ہی ہے۔

سامراجی طرز تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے ۱۹۲۰ء میں بھرپور طعنت کرتے ہوئے "طوطا
کہانی" کے عنوان سے جو افسانہ لکھا اس سے ان کی تعلیمی پالیسی واضح ہوتی ہے۔ انہوں
نے بتایا کہ ان عالی شان عمارتوں میں (یونیورسٹی) جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے انسانی
دل مرجاتا ہے۔ افسانے میں طوطا طالب علم ہے جس کو سونے کے پتھرے میں قید کر کے تعلیم دی
جاتی ہے لیکن آخر کار وہ طوطا پتھرے ہی میں مرجاتا ہے۔

بہر حال سودیشی تحریک کے دنوں جب یہ خیال ابھرا کہ عوام کو مادری زبان میں تعلیم دینے
کی ذمہ داری خود ہندوستانیوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیے تو ربنڈرنا تھکیران عمل میں آئے
اور اس کام میں (شانتی نیکیتن میں تعلیم دینے میں) ادپا دھیائے اور سچا رام نے ان کا ساتھ
دیا خود ٹھا کر بھی ایک استاد تھے بعض حضرات کا خیال ہے کہ گاندھی جی نے ربنڈرنا تھکے کو "گرو دیو"
کا لقب دیا اور وہی پہلے پہل ان کو "گرو دیو" کہنے لگے تھے لیکن یہ خیال درست نہیں ہے چونکہ خود
ٹھا کرنے لکھا ہے کہ ان دنوں جب وہ شانتی نیکیتن میں پڑھانے لگے ادپا دھیائے نے ان کو
گرو دیو کا لقب دیا جس لقب سے آشرم کے طلباء اور دیگر اساتذہ ان کو بلایا کرتے تھے۔ شانتی
نیکیتن آشرم کا جو اولین نقشہ ٹھا کر کے ذہن میں ابھرا وہ انہوں نے وید، اپنشدھ اور گوتم بدھ
کی تعلیمات سے استفادہ کیا تھا۔ نچول (قدرتی) ماحول میں، شہر کے ہنگاموں سے دور آشرم
میں طلباء کی زندگی کو ساتھ رکھ کر، اسے پرسکون ماحول میں، جدید زندگی کی ضرورتوں کے
مطابق تعلیم یعنی "تپ بن" کی تعلیم سے یارشی آشرم کی تعلیم سے یہ طریقہ مطابقت رکھتا تھا۔
یعنی اس تعلیم کا سا پنچہ اور ماحول عہد قدیم کے مطابق تھا۔ لیکن موجودہ عہد کی ضرورتوں کو

نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے ٹھا کرنے سماج کو سینکڑوں سال پیچھے ڈھکیلے کی کوشش نہیں کی ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اگر ان کا خیال ایسا ہوتا تو وہ تمام جدید علوم کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود شانتی نیکیتن کی تعلیم قدیم آشرم کی نقل مرور تھی اور اس پر ہندو مذہب کی چھاپ تھی لہذا ان دنوں ان پر تنقیدیں بھی ہوتی ہیں۔

”حیات ٹھا کر کے مصنف پر بھات کمار کھوپا دھیائے نے لکھا ہے۔“

”ریندر ناتھ نے جس تعلیم کو قومی تعلیم کہا ہے وہ درحقیقت ہندوؤں کا برم چارہ آشرم کا طریقہ ہے جسے شانتی نیکیتن میں اپنایا گیا۔ اس وقت تک شانتی نیکیتن کے آدرش میں ہندوؤں کے علاوہ کسی مذہب کے لوگوں کے لئے جگہ نہیں تھی حتیٰ کہ برہمن کو بھی جگہ ملنا مشکل تھا۔ لہذا ریندر ناتھ کے اس آدرش (نقطہ نظر) کو تمام مذاہب والے قبول نہیں کر پائے اور اسی لئے اسے ”قومی“ نہیں کہا جاسکا۔“

جب ٹھا کرنے ”تسلیم“ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تب کئی دانشوروں نے ان کے اس آشرمی فلسفہ کی مخالفت کی اور اسے محض ”ہندو آشرم“ قرار دیا (مثلاً سالہ بھانڈار) ماہ چیتھ ۱۳۱۳ بنگلہ سہہ مطابق ۱۹۰۶ء میں جیوندر کاردت کا مضمون (ریندر ناتھ پر جو تنقیدیں ہوئیں اس پر انہوں نے غور کیا اور محسوس کیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ ریندر ناتھ کی ایک بڑی خوبی یہ رہی ہے کہ اگر وہ دیکھتے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے اور پھر سدھائے کی پوری کوشش کرتے یہ ان کی عظمت کی ایک اور نشانی ہے لہذا انہوں نے اگلا قدم اٹھایا اور دشوا بھارتی کا منصوبہ بنایا اور اس طرح پے تعلیمی مرکز کا دروازہ دنیا بھر کے لئے کھول دیا جو بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، خاص عام ہر ایک کے لئے ایک جامعہ علوم بنا اور جس میں عربی فارسی اور اردو کا شعبہ بھی قائم ہوا لیکن یہاں طلباء کو محض اسباق رٹ کر امتحان میں کامیاب ہونا ہی نہیں تھا۔ ان کی دنیالیہ (تسلیم گاہ)

کے ساتھ ”سرنی نیکیتن“ بھی شامل رہا۔ کچھ زمین جہاں طلباء اسکول کی ضرورت کے لئے رکھیتی باڑی کرتے۔ کاشت کاری، باغبانی، مویشی پالنے کے علاوہ یہاں دست کاری کی تعلیم بھی دی جاتی یہی نہیں بلکہ طلباء کے رجحان کے مطابق ان کو رقص و موسیقی اور مصوری کی تعلیم بھی دی جاتی۔ رہنما نکتہ نے مضمون ”وشوا بھارتی“ میں لکھا ہے :-

ہمارے ملک میں یہاں وہاں، دور دور چنیدو نیورسٹیاں ہیں۔ وہ بندھے ہوئے اصولوں پر، مشینی طریقے پر ڈگری تیار کرنے کے کارخانے ہیں۔ اس تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل وغیرہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جو لوگ پیشہ ورانہ تاجروں میں لیکن سماج میں حق سٹے لئے، خدمت کے لئے اپنے ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر دل سے کام کرنے کا جذبہ اس تعلیم سے نہیں ابھر رہا ہے۔ میں نے جس مقصد کے تحت شانتی نیکیتن آشرم قائم کیا۔ اس کی تہذیب اور ہے۔ ہماری تہذیب رنگ برنگی ہے۔ اس تہذیب کی کئی شاخیں ہیں، کوئیل ہیں۔ میری خواہش یہی رہی ہے کہ میں اس تہذیب کی تمام شاخوں کو اس آشرم میں پر دان چڑھاؤں۔ ہمارے ملک میں نصابی کتابوں کا دائرہ نہ صرف محدود ہے بلکہ گیان (علم) کی مختلف شاخوں کا تعلق اس نصاب تعلیم میں نہیں ہے۔ مثلاً دست کاری، مصوری، رقص، گیت، ڈرامے اور دیہی ملاوٹ کی بہبود کے لئے جیسی تعلیم کی ضرورت ہے وہ سب اس تہذیب کے تحت آتے ہیں مکمل طور پر دل کی کلی کھلنے کے لئے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے جس طرح غذا میں مختلف چیزیں کھانے سے ہماری صحت اور تندرستی قائم رہتی ہے۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ

وہ تمام انسانی علوم و فنون جو دل و دماغ کو قوت بخشتے ہیں، کی تعلیم اس آشرم میں دی جائے،“

دورہ سوویت روس کے دوران انہوں نے خاص کر وہاں کے تعلیمی نظام پر غور کیا اور جو کچھ دیکھا اس کے سلسلے میں کھلے الفاظ میں لکھا — ”ایک دم بنیادی فرق ہے —“ انہوں نے لکھا۔

”زمانے تک اکثریت تعلیم کی سہولتوں سے محروم تھی۔ ہندستان میں تو تقریباً سب ہی محروم ہیں لیکن یہاں پورے سماج میں تعلیم پھیلی ہے جو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ میں اگر اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھتا تو کسی طرح یقین نہیں کرتا کہ صرف دس سال میں سماج کے پچھلے طبقے کے لاکھوں لاکھ لوگوں کو یہاں صرف الف، ب، ج، دال ہی سکھایا نہیں گیا بلکہ وہ انسان بنے ہیں۔“

بہر حال تعلیمی میدان میں دشوا بھارتی رہنمائی کی کامیابی کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے اور نہ صرف ہندستان کی تاریخ میں بلکہ پورے عالم میں رہنمائی کا پرچم اٹھ کر جیسا کوئی فرد واحد نظر نہیں آتا جس نے عام عوام کی تعلیم کے مختلف مسائل حل کرنے اور تعلیم کو عام کرنے اور مادری زبان میں تعلیم دینے کے لئے جدوجہد کی ہو۔ دشوا بھارتی قائم کرنے اور اس کی ترقی کے لئے انہوں نے نہ صرف نوبل انعام کا روپیہ خرچ کیا بلکہ اپنی جائداد اور شریک حیات کی زیورات تک فروخت کر دیے۔ یہی نہیں بلکہ جب اس سے بھی مزدوریات پوری نہیں ہو پائیں تو اپنی تخلیقات کی رائٹس دشوا بھارتی کے نام کر دی اور یہیں یہ داستان ختم نہیں ہوئی بلکہ فروغ تعلیم کے لئے وہ بھیک کی پھٹی لے دینا بھر میں دور دور تک بھیک مانگتے رہے یہ ہے ٹھاکر کی علم دوستی۔ افسوس کہ اس عظیم انسان دوست کا یہ خواب کہ تعلیم عام ہو، عوام کو اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے اور تعلیم کا مقصد صرف پڑھنا لکھنا نہیں، بلکہ انسان بنانا اور یہ عظیم خواب آزادی کے برسوں بعد آج بھی محض ایک خواب ہے۔ ۱۹۸۱ء کی مردم شماری کے مطابق مستردہ، کوڑہ ہندستان میں سے ۴۴ کروڑ لوگ ابجد شناس نہیں

ہیں، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم پانا تو دور کی بات ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مردوں میں ۶۴ فیصد اور عورتوں میں ۴۴ فیصد آج بھی ایجا آشنا نہیں ہیں اور حکومت کے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں شریک ہونے والے سوطلباء میں سے ۷۷ طلباء آٹھویں جماعت تک پہنچنے سے پہلے اور ۸۸ طلباء سوویں جماعت سے پہلے تعلیم سے کنار کش ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

۱۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

۲۔ اعداد و شمار کے مطابق

۳۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

۴۔ اعداد و شمار کے مطابق

۵۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

۶۔ اعداد و شمار کے مطابق

۷۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

۸۔ اعداد و شمار کے مطابق

۹۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

۱۰۔ اعداد و شمار کے مطابق

۱۱۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

۱۲۔ اعداد و شمار کے مطابق

۱۳۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

۱۴۔ اعداد و شمار کے مطابق

۱۵۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

۱۶۔ اعداد و شمار کے مطابق

۱۷۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

۱۸۔ اعداد و شمار کے مطابق

۱۹۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

۲۰۔ اعداد و شمار کے مطابق

۲۱۔ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم

میگور ہنرو کے ہمراہ

1875

مذہب اور فرقہ پرستی کے مسائل

دبدر ناتھ ہر طرح کی فرقہ پرستی کے خلاف تھے۔ انہوں نے ذات پات، چھوت چھات کے خلاف بہت کچھ لکھا اور عمل کر کے دکھایا ہے۔ وہ سامراج دشمن تھے لیکن سامراجی ملکوں کے غوام سے ان کو محبت تھی وہ انگریزی حکومت کے خلاف تھے اور ہندوستان کی جنگ آزادی کے لئے لڑتے رہے ہیں لیکن وہ انگریز غوام کے خلاف نہیں تھے۔ انگریزوں کی خوبیوں کا وہ احترام کرتے رہے۔ — دبدر ناتھ کے دور میں ہمارے یہاں ہندو مسلم فرقہ پرستی ہی سب سے اہم مسئلہ رہا ہے اور آج بھی یہ ہمارے لئے ایک اہم مسئلہ ہے لہذا ذیل میں فرقہ پرستی کی دیگر شکلوں کے سلسلے میں لکھا کہ خیال پیش کرنے کے بجائے صرف ہندو مسلم فرقہ پرستی کے سلسلے میں لکھا کہ خیال کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی فنکار کی تخلیقات کا تنقیدی جائزہ لینے ہوئے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فنکار کا شعور تاریخی اور سماجی تبدیلیوں کے ساتھ، رفتار زمانہ کے ساتھ، درست طور پر آگے بڑھا ہے یا نہیں، اور یہ کہ اس نے وقت کے دھارے کو سمجھ کر، سماج کو (اپنی تخلیقات سے) آگے لے جانے کی کوشش کی ہے یا نہیں! اس پس منظر میں جب ہم لکھا کہ تخلیقات پر غور کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف وقت کی اہم ضرورتوں کو سمجھا تھا۔ نہ صرف ان کا تاریخی شعور بیدار تھا بلکہ وہ اپنے وقت سے (کم از کم ہندوستانی ماحول میں) کم دیش نصف صدی آگے تھے۔ ان کا تاریخی، سماجی اور سیاسی شعور سودیشی تحریک کے دنوں (۱۹۰۶ء) ہی اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے کہ ہندوستان کی ترقی بقیہ ہندو مسلم اتحاد کے ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد سے تاحیات وہ بار بار اس پر زور قلم صرف کرتے رہے۔ لکھنا، لکھا کہ خیالات سے ہمارے سیاسی رہنما سبق لینے، لکھا کہ کی باتوں کو تسلیم کر لیتے اور ان پر عمل کرتے، تو آج ایک ہندوستان تین ملکوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ اور

ہندستان دنیا کی ایک اتنی بڑی طاقت ہوتی کہ کوئی سامراجی طاقت ہندستان کی طرف نظر دبے
دیکھنے کی جرأت نہ کر سکتی۔ تقسیم ہونے کے بعد بھی فرقہ پرستی کا بھوت آج بھی مرا نہیں ہے یہ ہم سب
جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ پرستی ہے جس کی
مختلف صورتیں ہمارے سماج میں زندہ ہیں اور رہ رہ کر بار بار ابھر آتی ہیں۔

سودیشی تحریک کے دنوں (۱۹۰۶ء) اس تحریک میں عملی حصہ لیتے ہوئے رہندرناتھ
نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ہندو اور مسلمان یہاں دو بڑے مذہبی فرقے ہیں، دو بڑی
طاقتیں ہیں اور ان دونوں میں اتحاد نہ ہو تو ہندستان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔
رہندرناتھ کے سلسلے میں یہ ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ کڑنڈھی آدمی تھے حالانکہ
یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے (کچھ صفحہ ۱۱ میں دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی اقدام
کو غلط محسوس کرنے پر اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے طریقے میں تبدیلیاں کی ہیں) صرف
اتنا سچ ہے کہ ابتدا میں وہ کڑنڈھی سماجی تھے اور برہمن سماج کے صدر بھی ہوئے تھے۔ برہمن سماج
اس عہد میں کڑنڈھی برہمن سماج کا مخالف تھا اور اس لحاظ سے ایک ترقی یافتہ قدم تھا۔ لیکن
رہندرناتھ کی زندگی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ۱۹۳۶ء تک آتے آتے، شعوری ارتقا کے ساتھ
ساتھ ان کے خیالات بدلتے گئے اور ان میں وید اور اپنشد ہی نہیں حتیٰ کہ قصور خدا کے سلسلے
میں بھی شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا اور برہمن سماج سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے یہ
اشعار ایسے ہی خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں:-

”آج اپنے دل میں سوچتا ہوں

کون ہے، میرا دیوتا — ؟

کس کی پوجا کی ہے — ؟

میں مذہبی فرائض کا قائل نہیں ہوں

میں کسی منتر کا پابند نہیں ہوں

میں ”لامنتر“ ہوں ؛

ٹھا کرنے ایک خط میں شرمی مورتی دلی کو لکھا۔

”میں کسی دیوتا کے تخیل کو اپنا کر اس سے پرارتھا نہیں کر سکا اپنے
سے اپنے کو آزاد کرنا، مکت کرنے کی دشوار کوشش میں ہوں۔“

پھر اپنے تھوڑے قہر کے سلسلے میں انہوں نے لکھا:۔

میرا بھگوان انسان سے پرے ہٹ کر نہیں ہے وہ انسان ہے،
مردار کے مندر میں جب لاکھوں لاکھ روپیوں کے زیورات مجھے دکھائے
گئے تب میری گردن شرم سے جھک گئی جب کہ ایک طرف حقیقی بھگوان،
انسان، نہایت کمزور، محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی طرح انسان
دولوں ہاتھ پھیلائے اس مندر کے باہر راستوں پر بھیک مانگتے پھر رہے
ہیں۔ تب تم مجھ سے کہتے ہو میں اس بھگوان کی پوجا کر دوں جو مندر
میں ہے۔ تم مورتی کی پوجا کرنے کو کہتے ہو حقیقت تو دروازے
پر کھڑی ہے۔ زلنے سے انتظار کر رہی ہے اگر دروازوں کو بند
کر کے مورتی کی پوجا کرنے کو کہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا

ہے۔“

رہنما ناتھ نے ہر مذہب کا مطالعہ کیا تھا۔ اسلام کا بھی۔ مضمون ”مشرقی سماج“
میں حضرت محمد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا:۔

”ایک ہمارے (عظیم انسان) جو قدیم روایات کے ڈھانچے
کو توڑ کر نئے اصول لے آتا ہے، بعد میں وہی اصول دیکھے دیکھے
سخت بن جاتے ہیں اور یہی قید کر لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں دھرتی

۱۔ بابائے ”بسومتی“ رہنما ناتھ بمبر اپریل، مئی ۱۹۸۶ء ص ۳۲

۲۔ ہفتہ وار ”پچھم سنگ“ رہنما ناتھ بمبر ۲۲ مئی ۱۹۸۱ء ص ۱۰۲

۳۔ رسالہ ”جو با شکھی“ رہنما ناتھ بمبر اپریل، مئی ۱۹۸۶ء ص ۹

پر جنم لے کر اپنے طور پر، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے لئے مفید
غذا حاصل کرنا (مذہب کے سخت بندھن میں قید ہو جانے کی وجہ
سے) دشوار ہو جاتا ہے۔ حضرت محمدؐ نے قدیم عرب کے کچھ فرسودہ
اصولوں کو دور کر کے وہاں کے لوگوں کو جس مقام پر لاکھڑا کیا
تھا، وہ لوگ پس کھڑے رہے اور وہاں سے ہلے تک نہیں؛

اور رہنما تھے "ہندو مسلمان" میں افسوس کرتے ہوئے لکھ رہے۔

"جس ملک میں خاص کر مذہب کی بنیاد پر ہی لوگ پہچانے جاتے
ہیں۔ مذہب ہی جہاں اتحاد اور ملن کا پل ہو، جہاں اور کوئی بندھن
ان کو آپس میں باندھ رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتا، وہ ملک نہایت
ہی بد نصیب ہے وہ ملک مذہب کی بنیاد پر جو بھید پیدا کرتا ہے، وہی
اختلاف سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہوتا ہے۔"

ہندو مسلم مسئلہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مضمون "مسائل" میں

لکھا۔

"ہندو اپنے کو مذہب کا پابند کہا کرتے ہیں اور مسلمان بھی یہی کہتے
ہیں، یعنی دونوں کی زندگی کا بہت کم ہی حصہ دائرہ مذہب کا ہو رہتا
ہے۔ اسی لئے یہ دونوں اپنے اپنے دھرم کی نظر سے ایک دوسرے کو
اور پھر دنیا کے دیگر لوگوں کو، جہاں تک ہوسکے دور دھکیل دیتے ہیں۔
یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو دوری ہے جس کو ان لوگوں نے اپنے اطراف بہت
مضبوطی سے تعمیر کر رکھا ہے اس سے دیگر سب لوگوں سے ان کا حقیقی
لگاؤ، اور ان میں انسانیت کا پھیلاؤ ہونے میں رکاوٹیں پڑی ہیں"

دل کی گہرائیوں میں اتر نہیں پائی ہے اور اس ناکامی کا الزام انہوں نے ہندوؤں پر عائد کیا اور ہندوؤں کی قدامت پسندی کو اس کے لئے ذمہ دار قرار دیا۔

ان دنوں جب رہنڈرنا تھہ اپنی زمینداری کی دیکھ بھال کے سلسلے میں دیہی بنگال میں تھے تب پہلی بار ان کی نظروں میں یہ بات کھٹکی کہ برہمنی ہندو سماج نفرت بھری نظروں سے مسلمانوں کو دیکھ کر کٹی ہے (یہاں یہ خیال ہے کہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور خاص کر کسانوں میں بھاری اکثریت ہے) انہوں نے اپنے بیٹھک خانہ میں جا کر دیکھا تو ان کو حیرت ہوئی کہ ان کی زمینداری کی دیکھ بھال کرنے والے برہمن نائب نے مسلمان پر جا کے بیٹھنے کی جگہ کچھ دوری پر الگ بنائی ہے اور یہیں سے ٹھا کر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو اس طرح دور رکھنے کی وجہ سے سیاسی پلاٹ فارم پر بھی مسلمان ہندوؤں سے دور رہنے لگے ہیں رہنڈرنا تھہ نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں سے اس نفرت کی وجہ سے وہ ہندوؤں سے یا لوس ہوتے جا رہے ہیں اور ہندوؤں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت جم رہی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھا کر کے عملی زندگی میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں مسلمانوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش شروع کر دی تھی آن نڈا شکر راء جو ۱۹۱۳ء میں لوگاؤں ضلع راجشاہی کے سب ڈیویژنل مجسٹریٹ تھے، رہنڈرنا تھہ سے ملے ان کی زمینداری کے علاقے میں گئے تھے انہوں نے ٹھا کر سے ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ”رہنڈرنا تھہ کی مورچہ شکنی، جس میں وہ بہتے اور سفر کرتے تھے اس کے سبب سب ملازمین مسلمان تھے یہی ملازمین رہنڈرنا تھہ کے لئے کھانا پکاتے تھے اور ان لوگوں نے ہمارے لئے بھی کھانا پکا یا“ ٹھا کر نے اپنے سلسلے میں لکھا ہے:-

”سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ میرے کردار میں اور عملی زندگی میں ہندو

اور مسلمان میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ دونوں فرقوں کے ظلم سے،

نا انصافی سے، میں مساوی طور پر شرمندہ ہوتا ہوں، افسردہ ہوتا

۱۔ پندرہ روزہ ”ویسٹ بنگال“ رہنڈرنا تھہ فروری ۱۹۱۴ء۔ آن نڈا شکر راء کا مضمون دیکھیے۔ ۲۔ مضمون

”مکتبہ مدر سے کی بنگلہ زبان“، از، رہنڈرنا تھہ ٹھا کر۔ ماہنامہ ”برہاسی“ ۱۳۴۱ء مطابق ۱۹۲۲ء ص ۱۰۳۔

ہوتا ہوں، اور مجھے غصہ آتا ہے۔ ہندو مسلمان میں کسی طرح کی فرقہ پرستی

کو میں پورے ملک کے لئے باعث شر سمجھتا ہوں۔“

انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستانی سیاست میں جو نیا موڑ آیا اس میں ”ہندوستانی

قومیت“ کا سوال ابھر کر سامنے آیا اور ان ہی دنوں سے ریت در نا تھ قومیت، ہندوستانی

ہندوستانیوں میں اتحاد اور سورا ج جیسے موضوعات پر غور و فکر کرنے لگے Boycott

کی تحریک کے دنوں یہ دیکھا گیا کہ ہندوؤں نے اس تحریک میں جس قدر کھل کر حصہ لیا مجموعی طور

پر مسلمان اس سے دور رہے ہیں ان دنوں مشرقی بنگال میں ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑا یہ تو ہوا

ہے کہ انگریزوں نے کھل کر پھوٹ ڈالنے میں حصہ لیا تھا تو نہ ان کی پالیسی ہی ”پھوٹ ڈالو اور

حکومت کرو“ رہی ہے۔ انگریزوں نے مشرقی بنگال کے فساد کی وجہ یہ بتائی اور یہی پرچار کیا کہ

بائی کاٹ کے نام پر ہندو لوگ غیر ملکی سستا سامان خریدنے سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ اور

غریب مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر ملکی سامان کے بدلے قیمتی دیسی سامان خریدیں حالانکہ

حقیقت یہ ہے کہ مشرقی بنگال میں کپڑا بننے والے بیشتر مسلمان تھے اور سودیشی تحریک سے خاص

کر ان مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ بائیکاٹ تو محض ایک بہانہ تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ مشرقی بنگال

کے مسلمانوں کا ایک رئیس طبقہ (نوابان ڈھاکہ وغیرہ) انگریزوں سے مل گیا تھا اور وہ غریب

مسلمانوں کو دنگا فساد میں لگائے ہوئے تھے۔

انگریزوں نے ہندوستان کی حکومت دراصل مسلمانوں سے چھینی تھی یعنی انگریزوں

سے قبل یہاں کا حاکم طبقہ مسلمان تھا اور اس پس منظر میں انگریزوں کے دشمن اول مسلمان

تھے بکینی کے عہد ہی سے انگریزوں نے ہندوؤں سے تعلقات بڑھائے اور ہندو انگریز سے

قریب ہوئے ہندوؤں نے انگریزی تعلیم پائی اس طرح انگریزوں کے ابتدائی دور حکومت میں

ہندو (اور خاص کر بنگالی ہندو چونکہ کلکتہ انگریزوں کا صدر مقام رہا) مغربی تعلیم (انگریزی)

حاصل کر کے آگے بڑھے لیکن جب ہندوؤں میں مغربی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ایسا

طبقہ ابھرا جس میں کچھ سیاسی شعور پیدا ہوا تھا اور جو انگریزی تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے

اوپنی سرکاری ملازمت وغیرہ کے خواہاں ہوئے اور حاکم انگریزوں کے ساتھ میٹھے کا خواب

دیکھنے لگے، تب انگریزوں نے محسوس کیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہندوؤں کی پیش قدمی میں کاؤٹیں ڈالی جائیں اور اپنی پالیسی کے تحت اسی میں مہم چلا دی جائے تاکہ ان میں بھی ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جو انگریزی تعلیم حاصل کر کے ہندوؤں کے مقابلہ میں آسکے۔ اس طرح انگریزوں نے بھی اس کی مدد اور کبھی اس کی مدد کرنے کی پالیسی اپنائی۔ اور دونوں میں نفرت اور پھوٹ کے جذبات کو بھڑکایا۔ تاریخ ہند کے اس موڑ پر مسلمان جو انگریزی تعلیم میں کافی پیچھے تھے ان میں سے چند مسلم رہنما ابھرے جن میں سر سید احمد خاں، منشی کریم علی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا حالی وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ ان مسلم رہنماؤں نے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے کی کوشش کی۔ اس تحریک میں مسلمانوں کا اہم ترین رہنما ہونے کا شرف سر سید احمد خاں کو حاصل ہے۔ لہذا سر سید احمد خاں کو انگریزی تعلیم یافتہ جدید ہندوستانی مسلمانوں کی سوسائٹی کا بانی قرار دینا نامناسب نہیں ہے۔ وہی مسلمانوں میں پہلے رہنما ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے سے روکنے کی پوری کوشش کی اور اس سلسلے میں بہت بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ وہ صرف کانگریس مخالف ہی نہیں تھے بلکہ وہ اس امر کو سمجھ گئے تھے کہ اگر مسلمانوں کی ترقی کے لئے میدان صاف کرنا ہو تو انگریزوں کی مخالفت نہیں بلکہ انگریزوں کے دل میں مسلمانوں سے محبت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ ایسا جذبہ جس سے انگریز مسلمانوں کو اپنائے۔ صرف اس طرح مسلمانوں کی موجودہ معاشی حالت میں سدھار ممکن ہے اور مسلمان بھی سرکاری ملازمت پاسکتے ہیں۔ اسباب بغاوت ہند“ لکھ کر بھی سر سید احمد خاں نے یہی کوشش کی کہ انگریز جو مسلمانوں سے بدظن ہو چکے ہیں اور مسلمانوں پر ان کا بڑا اعتماد اٹھ گیا ہے اس کو دور کیا جائے یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خاں نے یہ کتاب لکھ کر صرف چند جلدیں اپنے پاس رکھ لی تھیں اور باقی تمام جلدوں کو برطانوی حکومت کے خارجہ سیکریٹری کو لندن بھیج دیا تھا۔ انگریزوں کی تعریف کرنے کو سر سید احمد خاں نے ایک ”سیاسی مصلحت“ کے طور پر اپنایا تھا۔ لیکن انگریز ”مصلحت“ کے کھیل

میں زمانہ سے بہت آگے تھے انہوں نے سرسید احمد خاں کو ”دیا“ کم اور ”لیا“ بہت زیادہ اور اس طرح چند مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے نام پر اپنی سامراجیت کو وہ مضبوط بنا سکے اور دیر پا حکومت کر سکے اور اس طرح وہ انگریز مخالف جذبہ اور قومی آزادی کی جدوجہد سے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے حصہ کو دور رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ انگریز اس سیاسی چال سے ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے اور ان کو ایک دوسرے کا مخالف بنانے میں کامیاب ہوئے۔

مذکورہ باتوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ کانگریس سے سب مسلمان ہی دور ہٹ گئے تھے۔ مسلمان رہنماؤں میں ایسے بھی کئی نام ہیں جو ہمیشہ سے کانگریس میں رہے ہیں مثلاً بنگال میں لیاقت حسین اور بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت کانگریس سے دور رہی اور مسلمانوں کی ایک الگ سیاسی جماعت آغا خاں کی رہنمائی میں مسلم لیگ کے نام سے ۱۹۰۶ء میں قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کے نام پر کانگریس کی مخالفت کرنا اور انگریزوں سے سہولیتیں حاصل کرنا ہی مسلم لیگی لیڈروں کا کام تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ رجعت پسند مسلم لیڈروں نے مسلم عوام میں مذہبی جنون اور فرقہ وارانہ جذبات کو ابھارا۔ حالانکہ یہاں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں ایسے جذبات کو ہوا دینے میں ہندو فرقہ پرست طاقتوں نے بھی حصہ لیا ہے چونکہ ”ہندوؤں کی بیداری“ کے نام پر ہندو رجعت پسند قوتیں میدان میں اتر چکی تھیں اور یہ بھی بہت بڑی حد تک درست ہے کہ ہندوستانی تہذیب پر اسلامی اثرات کو بھی ہندو رجعت پسند قوتیں اور کئی ہندو رہنما اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ جب سماج کی یہ حالت ہو تو کوئی باشعور فنکار کیوں کرفا موش رہ سکتا ہے؟ ہندو مذہب نے کبھی کرفا موش نہیں رہ سکے۔ ان کا قلم چلنے لگا اور وہ ان مسائل پر کھل کر لکھنے لگے۔ ان کے مشہور مضمون ”ہندو مسلمان“ میں انہوں نے ہندو مسلم اختلافات، بائی کاٹ اور سودیشی تحریک کی ناکامی کے وجوہات پر کھل کر روشنی ڈالی۔ انہوں نے لکھا ہے:

”آج ہم سب یہ کہہ کر افسوس کر رہے ہیں کہ انگریز پوشیدہ طور پر

مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کو ہندوؤں کے خلاف
 ابھار رہا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو انگریزوں پر غصہ کیوں کریں؟
 سوچئے۔ کالمسٹلہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں
 کو ہندوؤں کے خلاف استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کس نے ایسا
 استعمال کیا ہے وہ مسئلہ اہم نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہم میں جہاں کمزور ہے
 اس سے تو دشمن فائدہ اٹھائے گا ہی۔۔۔۔۔ اب ہمیں یہ تسلیم کرنا
 پڑے گا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے یعنی ہم
 محض جدا جدا نہیں ہیں بلکہ ہم میں کافی بھید بکھاؤ ہے۔۔۔۔۔ ہم
 سینکڑوں سال سے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ایک کھیت میں
 فصل اگا کر، ایک ندی کا پانی اور ایک آفتاب کی روشنی سے مستفید
 ہوئے ہیں ہم ایک ہی زبان میں بات چیت کرتے ہیں (یاد رہے کہ
 بنگالی ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی مادری زبان بنگلہ ہے)
 ہم ایک ہی طرح کے دکھ سکھ پاتے ہوئے پروان چڑھتے۔ اس کے باوجود
 پڑوسی سے پڑوسی کا جو رشتہ، انسانی رشتہ ہونا چاہئے وہ ہم
 میں نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہم جانتے ہیں کہ بنگال کے کئی مقامات پر ہند
 مسلمان ایک فرش پر نہیں بیٹھتے ہیں۔ گھر میں مسلمان آنے سے ان کے
 بیٹھنے کا انتظام الگ کیا جاتا ہے، حقہ کا پانی پھینک دیا جاتا ہے
 (یہاں یہ خیال ہے کہ بٹھا کر کے دوڑیں بنگال میں حقہ پینا عام تھا،
 خاص کر دیہی بنگال کے گھر گھر میں لوگ حقہ پیتے تھے اور ہندوؤں
 کے گھر میں عموماً مسلمانوں کے لئے الگ حقہ ہی رکھے جاتے تھے۔۔۔
 مترجم)۔۔۔۔۔ اگر یہی شاستر کا قانون ہو، یہی اٹھوں ہو، تب اس
 شاستر کو لے کر، ان اٹھوں پر چل کر کبھی سودیشی یا سوراہ قائم
 نہیں ہو سکتا۔“

اور ہندو سماج کی برائیاں بیان کی ہیں مسلمانوں کی فرقہ پرستی کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بلکہ انہوں نے ہندوؤں پر الزام لگایا کہ ان کی تنگ نظری اور غیر اخلاقی برتاؤ سے عام مسلمان ہندوؤں سے دور ہو گئے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت کا جذبہ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریندر ناتھ کہتے ہیں کہ کل ہندو سماج نے پرہندو تعداد میں زیادہ ہیں یعنی ہندوؤں کی اکثریت ہے لہذا اگر ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ہیں تو ہندو بڑے بھائی ہوئے اور بڑوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کو اپنائیں اور جب بڑے چھوٹوں کے قریب جائیں گے تو انہیں گلے لگائیں گے تو چھوٹے آخر کب تک دور رہ سکیں گے؟ ٹھا کرنے اس مضمون میں ہندو مسلم اتحاد کے لئے زور دے کر یہی کہا کہ اس کام کو بھی دیہاتوں سے شروع کرنا ہوگا۔ چونکہ اصل ہندوستان دیہاتوں میں ہے اور ہندو مسلم اتحاد کو دراصل گاؤں گاؤں میں شروع کرنا چاہیے، تب ہی یہ اتحاد پایدار ہوگا۔ چونکہ کام کا میدان وہ میدان ہے جہاں ایک کو دوسرے کے قریب آنا پڑے گا اور اس طرح ان کے بھید بھاؤ رفتہ رفتہ مٹ جائیں گے۔ ورنہ ادہری سطح میں بنیادی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی مضمون میں ٹھا کر نے یہ بھی لکھا کہ :-

”میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقتی طور پر کام نکالنے کے لئے اپنے مطالبات کو کم کر کے ایک سمجھوتا کیا جاسکتا ہے، لیکن پھر بھی اصل بات باقی رہ جائے گی۔ سیاسی معاملات میں باہر سے جو لپٹا پوتی ہو سکتی ہے، جوڑ توڑی جاسکتی ہے اور اس طرح سے جو میل ہو سکتا ہے، اس میل سے ہمیشہ کئی ضرورت پوری نہیں ہوگی، ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ سیاسی رفوگری ہمیشہ قائم رہے گی۔ رفوکی گئی جگہ پر بار بار زور پڑے گا۔۔۔۔۔ جہاں جڑیں خرابی ہو وہاں درخت کے سرے پر، اپنی شاخوں اور پتوں پر پانی ڈالنے سے فائدہ؟

ایسے عمل سے درخت کو ہمیشہ تروتازہ رکھنا ناممکن ہے۔“

اگر گاؤں کے کام میں اتحاد ہو سکے تو ہندو مسلمان دونوں میں بنیادی طور پر

ملن پیدا ہو گا۔ اس کو عملی شکل دینے کی ٹھانڈی کرنے ہمیشہ کوشش کی اور انہوں نے اس میدان میں کئی کامیابی کی مثالیں بھی دی ہیں مثلاً وہ لکھتے ہیں :-

(۱)

”کئی بار (مثلاً تھوار، شاہی بیاہ، خوشی اور غم کے موقع پر) یا کبھی کبھی یوں ہی ہم میں میل ملاپ ہوتا چاہیے۔ اگر ہم ساتھ ساتھ چلیں، قریب قریب رہیں، تب دیکھ پائیں گے کہ بطور انسان، انسان کو جاننا آسان ہے — شانتی نیکیتن میں کبھی کبھی مسلمان طلباء اور اساتذہ آئے، ان میں ہم نے کوئی فرق محسوس نہیں کیا اور محبت میل ملاپ میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی جن سب گاؤں سے شانتی نیکیتن کا تعلق ہے ان میں مسلمانوں کے گاؤں بھی ہیں۔ جب کلکتہ سے ہندو مسلم فساد کی خبریں کلکتہ سے باہر پھیل گئیں تب بولکپور (جہاں شانتی نیکیتن ہے) کے علاقے میں یہ جھوٹی خبر پھیل گئی کہ ہندوؤں نے مسجدوں کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی کلکتہ سے غنڈے بھیجے گئے لیکن مقامی مسلمانوں کو پُر امن رکھنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اس لئے کہ ان کو پھر دسا تھا کہ ہم ان کے حقیقی دوست ہیں۔“

(۲)

”میری زمینداری میں زیادہ تر مسلمان ہیں جن دنوں قربانی کے سلسلے میں ملک بھر میں گرامرگمی تھی ان دنوں میری ہندو رعیت نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں اپنے علاقے میں قربانی نہ ہونے دوں۔ میں نے ان

کی درخواست رد کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ قربانی کا فرض اس طرح ادا کریں جس سے ہندوؤں کے دلوں میں کھلیں نہ لگے۔ وہ لوگ مان گئے اور انہوں نے ایسا ہی انتظام کیا۔ لہذا ہمارے یہاں ابھی تک کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ مجھے یہ کامل یقین ہے کہ یہاں ایسا کبھی نہیں ہوگا چونکہ میرے تعلقات مسلمانوں سے نہایت دوستانہ اور خوش گوار ہیں۔“

(۳)

”مسلمان ہمارے بالکل اپنے ہیں! اس حقیقت کو کسی طرح جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ ایک دن میری ایک مسلمان راعی نے مجھے بلا دیا ایک روپیہ سلامی دی میں نے کہا کہ میں نے تو تم سے کچھ نہیں مانگا۔ اس پر وہ بولا ”میں نہ دوں تو تم کیا کھاؤ گے — بات سچ ہے مسلمان رعیت کا دیا ہوا ہی تولتے زلتے سے کھانا آیا ہوں (مشرقی برنگال میں زیادہ تر کان برنگالی مسلمان ہیں)۔ ان کو دل سے چاہتا ہوں وہ چاہے کئے لائن ہیں لیکن اگر آج اچانک وہ مجھے مارے، مجھ پر حملہ کرے، تب نہایت دکھ میں مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ کس ہنگامی جذبے سے اس کی عقل ماری گئی ہے چونکہ یہ کبھی اس کی فطرت نہیں رہی ہے۔ اگر وقت مشکل اس طرح سوچ سکوں، غور و فکر کر سکوں، تب ہی میں عقل کی اس خرابی کی وجہ پاسکوں گا، لیکن اگر میں بھی غصہ سے بے قابو ہو جاؤں اور اس کا ہتھیار چھین کر اس پر وار کر دوں تب یہ عقل کی خرابی اس میں چڑھ کر پڑے گی اور نتیجتاً تباہی اور بربادی آئے گی۔“

مضمون ”ہندو دشوادیا لہ“ میں کھا گئے یہی کہا کہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہندو مسلم اتحاد کی راہ میں اہم رکاوٹ ہے۔ ریندر ناتھ کے اس خیال کی بھرپور تائید کرتے ہوئے دیجندر لال ناتھ لکھتے ہیں یہ

”ریندر ناتھ کے خیال سے ہندوؤں کی بڑھتی ہوئی رجعت پسندانہ ہندو پن نے مسلمانوں میں فرقہ وارانہ جذبات کو بڑھایا ہے جس کے نتیجے میں قانونی طور پر مسلمانوں کا مذہبی تحفظ، مسلم حقوق کی مانگنا روز بروز بڑھتی گئی۔ ریندر ناتھ کا خیال ہے کہ مسلمان جو قانونی طور پر زیادہ حقوق طلب کر رہے ہیں اس کی طرف داری ہندوؤں کو کرنا چاہیے۔ کیونکہ تعلیم میں تہذیب میں، سماجی غیر مساوات سے دو فرقوں میں ملاپ ممکن نہیں ہے۔ اگر سیاسی طور پر زیادہ حقوق اور سہولتیں پا کر مسلمان سماج میں ترقی کر پائیں اور ہندوؤں کی برابری کر سکیں تب ہندو مسلم اتحاد قوی ہوگا اور دوستی کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ اور وہ اتحاد دیر پا ہوگا۔ فرقہ وارانہ مسئلے کا حل کے طور پر ریندر ناتھ نے ان خیالات کا اظہار ۱۹۱۱ء میں یعنی تقسیم ہند کے ۳۶ برس پہلے کیا تھا۔ بد قسمتی یہ ہے کہ اس عہد کے رسم و رواج میں جکڑے ہوئے لوگ تنگ نظری سیاسی رہنما، ریندر ناتھ کی دوراندیشی اور مستقبل پران کی گہری نظر اور فرقہ وارانہ اتحاد کے اس دلی جذبہ اور کوشش کو تسلیم کر کے اسے عملی جامہ نہیں پہنایا۔ نتیجتاً نہ چاہتے ہوئے بھی ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں کے لئے الگ آزاد ملک کا حق تسلیم کرتے ہوئے تقسیم شدہ ہند کی آزادی کو انہیں قبول کرنا پڑا۔“

ریندر ناتھ اس سے آگاہ تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں چند بنیادی اختلافات

ہیں اس کے باوجود وہ سیاسی اور قومی زندگی میں دونوں مذاہب کے ماننے والوں میں اتحاد کے خواہاں تھے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ تسلیم کیا کہ صدیوں تک ہندوؤں و مسلمانوں کے ایک ملک میں رہنے کی بنا پر ایک مشترکہ تہذیب پیدا ہوئی ہے اور موجودہ ہندوستانی تہذیب کی تعمیر میں مسلمانوں کا عظیم حصہ ہے انہوں نے بتایا کہ رہن سہن، لباس، صنعت، فنون، ادب، موسیقی اور جدید ہندوستانی زبانوں کی تعمیر کے میدان میں ہم نے ایک دوسرے کا کافی اثر قبول کیا ہے اور اس سلسلے میں کس نے کیا دیا یا کس کا کتنا حصہ ہے اس کا فیصلہ کرنا بھی آج مشکل ہے۔ لہذا وہ اتحاد کا ایک پل تعمیر کرنا چاہتے تھے جس کے لئے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی۔

بہر حال سیاست کے ہنگامی دنوں میں جب ہندو مسلم سوال ابھرا تو ٹھکانے اس کا واحد حل یہ بتایا تھا کہ گاؤں کی طرف لوٹ چلو اور گاؤں سے کام کی ابتدا کرو لیکن کسی نے ان کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ سیاسی اختلافات اور بحث و تکرار سے ٹھا کر حتمی نہیں ہوئے چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مٹھی بھر دانشوروں کی وجہ سے سوراخ مل نہیں سکتا جب تک عملی میدان میں گاؤں گاؤں میں، کسانوں کے گھر گھر میں نئی بیداری کی روح نہ پھونکی جائے تب تک ترقی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے خوب محسوس کیا تھا کہ بانی کاٹھریک یا سودیشی تحریک گاؤں کے کسانوں میں کوئی ہل چل پیدا نہیں کر سکی ہے۔ بانی کاٹھریک کے دنوں جب شہر کے چند بابو لوگ گاؤں میں کسانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیاسی رہنما گاؤں میں جا کر تقاریر کرنے لگے، تب انہوں نے ایسے سیاسی رہنماؤں کے سلسلے میں شاہانہ اعلان کیا کہ اس سے گاؤں والے متوجہ نہیں ہوں گے۔ چونکہ کسانوں کو اپنانے کے لئے، کسانوں سے میل ملاپ رکھنا ضروری ہے۔ گاؤں سے تعلقات بڑھانے ہی کو رہنما تھے نے فرقہ پرستی کا حل اور سوراخ یا آزادی کا پہلا قدم قرار دیا۔ اور بتایا کہ ہمیں سے ہندو مسلم اتحاد کی بنیادوں کو پائیدار بنایا جاسکتا ہے۔ کاش کوئی ایسا کرتا، اور گاؤں گاؤں میں ہندو مسلم اتحاد قائم ہو جاتا۔ بہر حال ٹھا کر خوش نصیب تھے کہ ان کو تقسیم ملک دیکھنا نہیں پڑا۔ اور وہ اس امید کو اپنے ساتھ لے جاسکے کہ کوئی ان کی آواز پر لبیک کہے گا اور فرقہ پرستی کی جڑ کو کاٹ دے گا۔

میرا خیال ہے کہ اگر تحریک پاکستان کے دوران اور تقسیم ملک کے وقت تک
اگر ٹھا کر زندہ ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ ملک تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ کم از کم بنگال میں
رہنما نہ تھا اگر کی آواز ہندوستان کے تمام دیگر ہندو مسلمان لیڈروں کے مقابلے
میں زیادہ وزن رکھتی تھی۔

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal
19/11/33

Cities are organic expressions of culture.
Up till today our cities have grown up,
as much of our entire life has, chaotically.
They have been imitation of Europe and their
lines have flowed in channels which have
been sometimes at tangent, sometimes
parallel to our own. Now that India is
slowly coming to her own our towns should
mirror our national culture and artistic
sensitivity. I look forward to a Calcutta
which will reflect this ideal.

Rabindranath Tagore

ٹینگور روس میں ————— ۱۹۳۰ء

روس کے خطوط

”روس کے خطوط“ سے چند اقتباسات پچھلے صفحات میں بھی دیئے گئے ہیں اور ٹھا کر کے سفرِ روس کا کہیں کہیں ذکر بھی آیا ہے۔ اگلے صفحات میں بھی روس کے سفر کا ذکر آسکتا ہے۔ لیکن یہاں ہم ٹھا کر کے دورہِ روس اور اس سلسلے میں ان کی تصنیف ”روس کے خطوط“ کا خاص کر ذکر کریں گے! اس لئے کہ عہدِ ٹھا کر میں روس ہی واحدِ اشتراکی ملک تھا اور وہ بھی ایک ایسا زمانہ جب وہاں انقلاب کے بعد نئے سوشلسٹ سماج کی صرف تعمیر ہو رہی تھی۔ محض محمد علی الدین ربندرنا تھ کے سفرِ روس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”۱۹۲۸ء میں روس سے بھی دعوت نامہ آیا تھا۔ یہ وہاں گئے اور نوجوان

روس کی تبلیغی حالات کا مطالعہ کیا۔“

مخدوم کا یہ بیان غلط ہے۔ ۱۹۲۸ء میں ٹھا کر روس نہیں گئے تھے۔ حقیقت یوں ہے کہ ۱۹۲۶ء میں شاعر نے سفرِ روس کی تیاری کر لی تھی لیکن وہ بیمار پڑ گئے اور جا نہیں سکے۔ پھر ۱۹۳۰ء میں وہ سوویت روس کے سفر پر گئے۔

اکتوبر انقلاب (۱۹۱۷ء) یا روسی انقلاب، تاریخِ عالم کا وہ عظیم واقعہ جس سے تمام دنیا کی آنکھیں کھل گئیں اور دنیا بھر کے دانشوروں کی نظریں روس پر جم گئیں۔ ربندرنا تھ کیمونسٹ نہیں تھے لیکن ایک حق پرست دانشور و دانشور تھے۔ ہذا وہ اکتوبر انقلاب متاثر ہوئے۔

حالانکہ دنیا کے بیشتر دانشوروں کی طرح ان کے دل میں بھی سینکڑوں اغیشتے تھے۔ انکو برا انقلاب کے صرف آٹھ ماہ بعد ٹھاٹھ کرنے رسالہ "مورڈن ریویو" میں انقلاب روس کا ذکر مضمون —
At the cross roads میں کیا۔ اور جب کہ پوری دنیا میں روسی انقلاب کے خلاف بے شمار مضامین لکھے جا رہے تھے۔ ان دلوں کو ٹھاٹھ کرنے کہا کہ ہمارے سامنے انقلاب روس کے سلسلے میں جو کچھ مواد ہے اس کی بنیاد پر کوئی واضح تصویر سامنے نہیں آتی ہے اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ انقلاب ناکام ہوگا لیکن نئے افق پر جو ستارہ ابھرا ہے اگر وہ ڈوب بھی جائے تب بھی یہ ستارہ اس کا اعلان نامہ ضرور ہے کہ نیا سویرا ہونے کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربنسٹر ناٹھ اپنی آنکھوں سے اس ملک کو دیکھنا چاہتے تھے جہاں کے افق پر وہ نیا ستارہ ابھرا تھا۔ اسی لئے انہوں نے دو ہفتہ تک روس کا دورہ کیا اور سب کچھ گھوم پھر کر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے اس سفر روس کو انہوں نے بڑے فخر اور مکمل اعتماد سے "تیرتھ درشن" قرار دیا۔ سوویت روس میں ان دلوں نہایت تیزی سے اشتراکی سماج کی تعمیر ہو رہی تھی۔ دورہ روس سے پہلے اشتراکی نظام کی کوئی واضح تصویر ٹھاٹھ کر کے ذہن میں تھی۔ روس جا کر انہوں نے دیکھا کہ تعلیم اور عوام کے معاشی حالت کو سدھانے کے سلسلے میں وہ عمر بھر جو خواب دیکھتے رہے ہیں، اس پر عمل روس میں ہو رہا ہے لہذا "روس کے خطوط" میں انہوں نے آنکھوں دیکھا حال لکھا اور اپنے اس سفر کو "تیرتھ درشن" قرار دیکر بعد کی پوری زندگی میں اس تیرتھ کی حفاظت کرتے اور اس تیرتھ کے خلاف سامراجیوں کی تمام سازشوں کا پردہ چاک کرنے اور روس کو مٹانے کے لئے سامراجیوں کے جنگی منصوبوں سے عوام کو ہوشیار کرنے میں صرف کیا۔ چونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ روسی انقلاب کے انسانیت کی بقا کے دروازوں کو کھول دیا ہے روس کے خطوط" میں انہوں نے لکھا۔

"یاد رکھو، یہاں جس انقلاب سے زار روس کی شکست ہوئی ہے وہ

صرف ۱۹۱۷ء کی بات ہے یعنی صرف ۳ برس ہوئے ہیں اس دوران ان لوگوں کو ہر طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گھر کے اور باہر کے دشمنوں

کا۔ ان کے پاس کوئی دھن دولت نہیں ہے غیر ملکی ہاتھیں (سرمایہ دار)

کھل کر اظہار کیا ہے اور مخالفت کی ہے لیکن ”روس کے خطوط“ کو بار بار پڑھنے پر بھی ایسی کوئی بات پائی نہیں جاتی جس کی ٹھاکر نے مخالفت کی ہو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روسی عوام کی کوششوں سے وہ خوش ہوئے تھے اور وہ انسانیت کے بھلائی کے لئے جو کچھ کر رہے تھے نہ صرف اس سے متاثر ہوئے تھے بلکہ ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ ”یہ بھی میرے دل میں ہے“

نامور ترقی پسند ادیب منوج بشو نے ٹھاکر کے دورہ روس کے سلسلے میں ایک نہایت دلچسپ واقعے کا ذکر کیا ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ روسی عوام نے شار سے کتنی دلچسپی لی۔ منوج بشو ۱۹۵۴ء میں روس گئے تھے۔ ماسکو شہر کے یونین آف رائٹرس (انجمن مصنفین) کے ایک جلسہ کا ذکر انہوں نے یوں کیا ہے۔

”ایک صاحب نے ربنر ناتھ کا ذکر چھڑا — ربنر ناتھ جب روس

گئے تھے تب تک انقلاب کے آثار بے نہیں تھے کئی دشواریاں تھیں

کھانے پینے کی چیزیں ٹھیک ملتی نہیں تھیں۔ ربنر ناتھ کے رہنے کا

انتظام شہر سے دور ایک مکان میں کیا گیا تھا۔ تاکہ وہ وہاں آرام

سے رہ سکیں۔ وہ بوڑھا کچھ لگا — انقلاب سے پہلے بھی ہمارے

بک میں ان کی نظموں کا ترجمہ ہوا تھا۔ ہم ان کے نام سے آگاہ تھے کچھ

کچھ پڑھا بھی تھا، ہم نے۔ ایک دن کی بات یاد ہے۔ ہم کوئی پندرہ

آدی ایک ساتھ بیٹھے تھے — بار بار ہم نے ان کو دیکھا لیکن دیکھ

دیکھ کر تمنا پوری نہیں ہوتی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی پیغمبر ہوں۔ ان کا نورانی

چہرہ، آنکھیں، داڑھی، لباس، سب کچھ ملا کر حسن کا ایک بے مثال

نمونہ۔ وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ آواز جیسے موسیقی دو گونہ

۱۔ منوج بشو کا انتقال دسمبر ۱۹۸۶ء میں ہوا۔

۲۔ ربنر ناتھ سمرفی۔ عرب دشوار ناتھ تھے۔ ۲۰۲

تک باتیں کرتے رہے ہم ڈر گئے کہ شاید وہ تھک جائیں کچھ نہیں — اُن
 دنوں ماسکو ایک بڑے گاؤں کی طرح تھا — اتنے بڑے ملک کا یہ پایہ
 تخت۔ لیکن ہم نا امید نہیں ہوئے — اتنے میں وہ مزے دار واقعہ
 پیش آیا — وہ بورٹھا کہتے کہتے ہنس پڑا — نہ معلوم کس طرح
 یہ بات پھیل گئی تھی کہ گرجا گھر کے ایک پادری کو ہم لوگوں نے اس مکان میں
 چھپا رکھا ہے۔ ٹھاکر کی داڑھی اور لباس دیکھ کر لوگوں نے ان کو پادری
 سمجھا تھا۔ انقلاب کی ہوائیں تب بھی چل رہی تھیں، لوگ پادری، پرمٹ
 پر خفا تھے چونکہ یہ لوگ رئیسوں کے ساتھ سازش کر کے انقلاب کو ناکام
 بنانے اور پرلے دن پھر سے لوٹالانے کے لئے کوشاں تھے عوام نے ایک
 دن حملہ کر دیا۔ ہم لوگوں نے کہا۔ یہ پادری نہیں ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں
 ہندستان سے آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں — تب عوام چلنے لگے
 — ”تو پھر ہمیں اچھی طرح دیکھتے رہو“ — ٹھاکر اوپر کے برآمدے میں
 آئے۔ وقت صبح، چاروں طرف پھیلی ہوئی روشنی اور اس اُجلے میں وہ
 دلکش حسین چہرہ سامنے آکھڑا ہوا۔ سب لوگ نہایت خوش ہوئے اور
 ان کی جے جے پکارتیں لگے — لیکن پھر ایک اور مصیبت شروع ہو گئی
 ٹھاکر کو دیکھیں گے، ٹھاکر کو دیکھیں گے — شاعر برآمدے میں بار بار
 آتے اور لوگ ہجوم در ہجوم ان کا درشن کرتے اور خوش ہوتے —

جن مومن سہا نویش نے پٹر و بھ فائیڈور وچ (Petrove Fyodorovich)
 جو رہنما تھے کے دورہ روس کے دنوں روسی ثقافتی تعلقات کی تنظیم کے سربراہ تھے اور جن
 پر ٹھاکر کے دورے کی تمام ذمہ داریاں تھیں، سے ایک ملاقات کا حال لکھتے ہوئے لکھا کہ

میں دیکھنے سہا نویش کا مقنن پذیرہ روزہ ویسٹ بنگال، (انگریزی کے رہنما تھے) نے ۱۹۸۶ء میں
 تھے جن مومن سہا نویش کا انتقال ۱۹۸۶ء میں ہو گیا۔

ٹھا کرنے پر وہ سب سے بیان کیا تھا کہ ان کے بہت سارے دوستوں نے ان کو روس کا دورہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ سہاؤنیش کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پڑو بھنے بتایا کہ ”لینن“ رہنرنا تھ کو ادبی دنیا کا ایک ستارہ سمجھتے تھے۔ لینن نے ٹھا کر کی چند تصانیف کا مطالعہ کیا تھا اور ان کے کتب خانے میں ٹھا کر کی چند کتابیں تھیں۔ محترمہ کروپسکیا (Krupskaya) نے جو وزیر تعلیم تھیں، ٹھا کر کے درس و تدریس کی بابت تحریروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اپنی تصنیف ”عمالی نظام تعلیم“ میں ٹھا کر کے نظریہ تعلیم کا تذکرہ کیا تھا۔ لینن نے اس کتاب کی ایک کاپی میکسم گورکی کو بھیج کر ان سے رائے طلب کی تھی اور گورکی نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی۔ کروپسکیا اور لینن دونوں نے ٹھا کر کا یہ خیال کہ تعلیم کا گھر لگاؤ ”فطرت اور محنت“ (Nature and Labour) سے ہونا چاہیے، کو کافی اہمیت دی تھی۔ ٹھا کر سے لینن کی دلچسپی کا ذکر کرتے ہوئے پڑو بھ نے مجھے کرمیکن میں لینن کے ذاتی کتب خانہ دیکھنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس لائبریری میں ٹھا کر کی پانچ کتابیں ہیں۔ اس لائبریری میں گیا اور وہاں مجھے گیتا تخبلی، نیشنلزم، گھر اور دنیا اور باغبان — پانچویں کتاب کا نام مجھے یاد نہیں۔ یہ کتابیں روسی یا جرمنی زبان میں ملیں۔“

سہاؤنیش نے ایک اور مضمون میں لکھا کہ ۱۹۲۱ء میں لینن نے ایک ہندستانی انقلابی عبدالرب پیشاوری سے کہا تھا کہ وہ ضروری کتابوں کی ایک ایسی فہرست تیار کر دیں۔ جن کا مطالعہ کرنے سے ہندستان کے حالات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ ان دنوں ایم این ای (M.N. Roy) بھی وہاں موجود تھے لیکن لینن نے یہ کام عبدالرب کے سپرد کیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندستان کے سلسلے میں عبدالرب کا مطالعہ نہایت گہرا تھا۔ عبدالرب نے ۳ کتابوں کی جو فہرست بنا کر لینن کو دی تھی اس میں ٹھا کر کی تصنیف ”قومیت“ (Nationalism) بھی تھی۔ یہ فہرست لینن کو پسند آئی اور انہوں نے فہرست پر ”Excellent“ ”بہترین“ لکھا جس کا مطلب تھا

کہ یہ کتابیں فوراً حاصل کی جائیں پھر یہ کتابیں مختلف مقامات سے منگوائی گئیں۔ غالباً لینن کے کتب خانے میں *Nationalism* کی جو کاپی موجود ہے وہ اسی وقت کی ہے۔

انقلاب روس نے کیا کام انجام دیا کہ سلسلے میں رہنما ناتھ نے لکھا ہے :-

”کھجور اور تار کے درخت قدرت کا تحفہ ہیں لیکن تار ہی حنائہ یا

سینڈھی جانہ انسان نے قائم کئے۔ تار کے درخت کو کاٹ ڈالنے سے

نشہ کی جڑ ختم نہیں ہوگی۔ نشہ کے زہریلے دانت اگر کہیں ہیں تو اس

کی جڑ ”لاچ“ ہے، منافع خوری ہے۔ روس میں ایسے زہریلے دانت

کو اکھاڑ پھینکا گیا ہے۔“

سوویت روس کا دورہ کرنے کے بعد وہاں سے رہنما ناتھ امریکا گئے تھے۔ وہاں

امریکی صحافیوں نے ان پر سوالات کی بوجھار کر دی اور بار بار یہ کوشش کی تھی کہ ٹھا کر روس

کے خلاف کچھ نہ کچھ کہے۔ کم از کم روس میں مذہب پر حملے کے سلسلے میں۔ لیکن ٹھا کر کے جواہرات

سن کر سرمایہ دارانہ پریس کے صحافی دنگ رہ گئے۔ انہوں نے نیویارک میں امریکی لوگوں سے کہا :-

”روس میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی ہے۔ ماسکو گیا، وہاں دیکھا کہ کسان

اور مزدور جو تعلیم پا رہے ہیں اس سے وہ محض ٹیکریوں میں مزدوری کے

لاٹھی ہی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ان کا ذہن بھی روشن ہو رہا ہے۔ وہاں

کے عوام تہذیبی زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ گزشتہ آٹھ دس سالوں

میں روس میں جو عظیم ترقی آئی ہے، ہمارے ہاں، ہندستان کے لوگوں

کے یہاں، وہ حیرت انگیز ہی نہیں بلکہ ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ روسی عوام

عام مذہبی رسم و رواج پر یقین نہیں رکھتے بلکہ انسانیت کی خدمت ہی ان

کا مذہب ہے۔“

۱۹۳۷ء تا ۱۹۴۰ء بنگال کے کئی فنکاروں کی تصانیف کو پرش حکومت نے ضبط کر لیا

تھا۔ لیکن ٹھا کر کسی کتاب کو ضبط کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ”روس کے خطوط“

ہنگلہ ماہنامہ ”پرباسی“ میں ہنگلہ ۳۸ء ۱۳۳۷ء مطابق ۱۹۳۰ء میں قسط دار شائع ہوئے ان دنوں چند لوگوں کا خیال تھا کہ حکومت ان خطوط کی اشاعت پر پابندی لگائے گی اور اسلئے ”پرباسی“ کے شمارے ضبط کر لئے جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہنگلہ زبان میں ”روس کے خطوط“ کتابی شکل میں بیساکھ ۱۳۳۸ء مطابق مئی ۱۹۳۱ء منظر عام پر آئے لیکن پھر بھی برٹش حکومت نے اس پر پابندی نہیں لگائی۔ لیکن جب ڈاکٹر ششہد ہر سہنے نے اس کا انگریزی میں ترجمہ شروع کیا اور جون ۱۹۳۲ء میں انگریزی ماہنامہ ”مودرن ریویو“ (Modern Review) میں پہلی قسط ”On Russia“ کے عنوان سے شائع ہوئی تو حکومت نے فوراً اس پر پابندی لگادی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟

شری نیپال جومدار نے اس پابندی لگانے کا تفصیلی ذکر کیا ہے مختصر طور پر ان کے مضمون سے یہاں چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ ”روس کے خطوط“ میں لکھا کرنے محض روسی اشتراکیت کے گن نہیں لگائے بلکہ ہر قدم پر انہوں نے روس کی ترقی کے ساتھ ہندستان کی بد حالی کا مقابلہ کیا اور اس طرح انگریز سامراجیوں کی نا انصافی کا پردہ چاک کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ سامراجی طاقتیں کس طرح دنیا کے کونے کونے میں ظلم ڈھارہی ہیں اس کا بھی روبرو ہونا تھا۔ واضح نقشہ کھینچا ہے اس طرح روس کے خطوط ”ایک طرف اشتراکی نظام کی کامیابی کا اعلان نامے تھے تو دوسری طرف وہ سامراجی لوٹ کھسوٹ کو دنیا کی نظروں میں بے نقاب کرتے تھے۔ لہذا دنیا کی ایک بلند علمی ادبی زبان اور خاص کر انگلستان کی انگریزی میں اس کا ترجمہ ہونا سامراجیوں کے لئے نہایت ہی خطرناک تھا۔ روس کے خطوط“ کے انگریزی ترجمہ پر پابندی کا سوال برٹش پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا گیا تھا کہ جب اصل ہنگلہ تصنیف پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی تو اس کے انگریزی ترجمے پر ایسی پابندی کیوں لگائی گئی اور وہ بھی جب کہ اس کی صرف ایک ہی قسط ایک رسالے میں شائع ہوئی ہے۔ برٹش پارلیمنٹ کے ایک ممبر ڈیوڈس (Mr. Davies) نے جب سوال اٹھایا تو برٹش حکومت ہند کی طرف سے مسٹر بٹلر (Mr. Butler) نائب سیکریٹری برائے ہند کو جواب دینا پڑا اور وہ جواب یوں تھا۔

”ایڈیٹر سالہ ”خودرن ریویو“ کو رہنما لکھ کر کہا کہ ایک مضمون شائع کرنے پر دارننگ (Waddington) دی گئی یہ مضمون ”روس کے خطوط“

نامی ایک جنگلہ کتاب سے لیا گیا۔ جسے ایک مقامی پریس نے ۱۹۳۱ء میں شائع کیا تھا۔ جنگلہ زبان کی وہ تصنیف عوام میں زیادہ مقبول نہیں ہوئی تھی لہذا حکومت نے اس کا کوئی فوٹس (Notes) نہیں لیا۔ اور اس کی اشاعت پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن اب اس کے ایک باب کا انگریزی ترجمہ ہوا ہے جو واضح طور پر... ہندستان میں برٹش حکومت کی توہین ہے اور حکومت کو ذلیل اور بدنام کرتی ہے اور وہ

بھی ایک کثیر الاشاعت ہفتنامہ میں ہے۔

”روس کے خطوط“ کے انگریزی ترجمہ پر پابندی کے خلاف خود ٹھا کرنے کبھی کچھ نہیں کہا حالانکہ دیگر جس کسی مصنف کی کوئی کتاب (مثلاً سرت چندر چٹرجی) پر حکومت نے پابندی لگائی تھی اس کے خلاف ٹھا کرنے آواز اٹھائی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا اور وہ خود اپنے سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔

۱۹۳۶ء میں جب کل ہند ترقی پسند مصنفین کی انجمن قائم ہوئی تو شہر ریلیس میں جو عالمی امن کانفرنس ہوئی (۴ تا ۶ ستمبر ۱۹۳۶ء) اس کانفرنس میں ہندستان کے ترقی پسند مصنفین کی طرف سے جن تصانیف پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس میں ٹھا کر کی تصنیف ”روس کے خطوط“ کا نام بھی شامل ہے اور اس تجویز پر جن قلم کاروں نے دستخط کئے تھے ان میں رہنما لکھ بھی ہے لیکن حکومت نے ان دلوں پر پابندی نہیں اٹھائی اور نہ ہی رہنما لکھ کی زندگی میں ان کی اس تصنیف پر پابندی اٹھائی گئی یہی نہیں بلکہ ہمارے لئے شرم کی بات تو یہ ہے کہ آزادی کے برسوں بعد بھی روس کے خطوط پر انگریزوں کی لگائی ہوئی پابندی برقرار رہی اور برسوں بعد جب رہنما لکھ کا ہمدردی جشن منانے کے دن آئے تب عاری آنکھیں کھلیں آخر کار ۱۹۶۰ء میں یہ پابندی اٹھائی گئی اور دشواریاں تھیں ”روس کے خطوط“ کا انگریزی ترجمہ

”Letters from Russia“ کے نام سے شائع کیا۔

1871
The first of the year
The first of the year
The first of the year
The first of the year
The first of the year

The first of the year
The first of the year
The first of the year
The first of the year
The first of the year

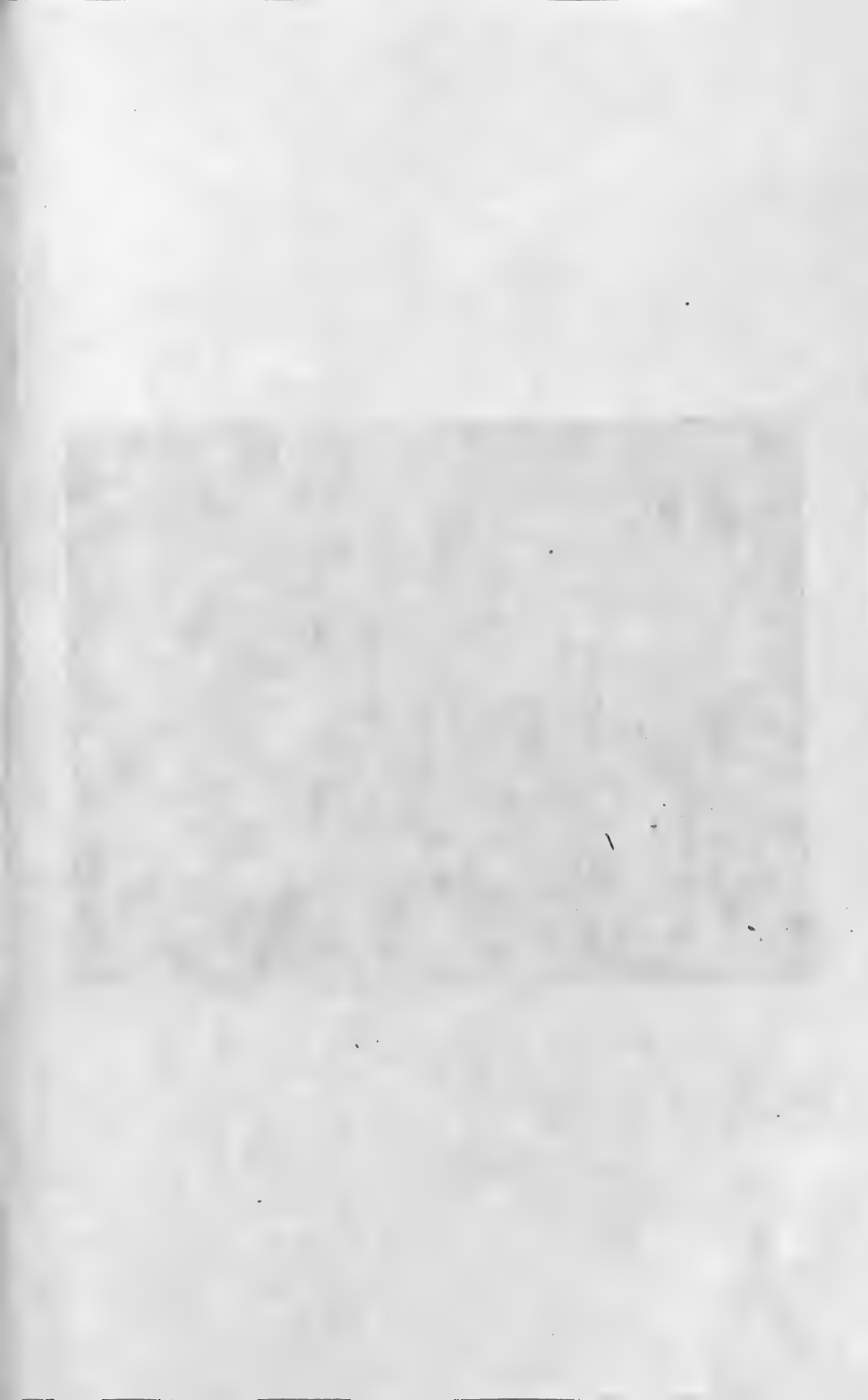
The first of the year
The first of the year
The first of the year
The first of the year
The first of the year

The first of the year
The first of the year
The first of the year
The first of the year
The first of the year

The first of the year
The first of the year
The first of the year
The first of the year
The first of the year

ٹیکو برلن میں آئن اسٹائن کے ہمراہ — ۱۹۳۰ء

امن عالم کا ساتھی

سامراج اور فاشسٹ دشمن

رہبرِ ناکھٹا کر

امن عالم کا ساتھی یا امن کا پجاری کہتے پر یہ نہ سمجھا جائے کہ رہبرِ ناکھٹا کر جنگ کے خلاف تھے اور ہر حالت میں ”امن“ کے خواہاں۔ اگر ہم ایسا خیال کریں تو رہبرِ ناکھٹا کر کے ساتھ بڑی نا انصافی ہوگی۔ رہبرِ ناکھٹا کر مذہبی طور پر برہمن سماجی تھے جس مذہب کی بنیاد ”ستم، شیوم، ادھوتم“ پر ہے لیکن انہوں نے گاندھی جی طرح یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ ”اہنسا“ (تندر) کے خلاف ہیں یا یہ کہ وہ ”اہنسا“ کے پجاری ہیں۔ انہوں نے ”اہنسا“ کو ”نرم دھرم“ نہیں کہا۔ ان کو مذہب امن کا پیرو یعنی Pacifist قرار دینا ہی غلط ہوگا۔ ”جنگ کی ضرورت سے ٹھا کر آگاہ تھے اگر جنگ انسانیت کی بھلائی کے لئے ہو، تو وہ ایسی جنگ کے طرفدار تھے۔ روس کے خطوط میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ روس مجبور ہے فوجی خرچ کو پورا کرنے پر حالانکہ وہ اس خرچ کو ”فزیو اداری“ کہتے ہیں لیکن روس کے لئے وہ اس ”خرچ“ کو ”غزوری“ قرار دیتے ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ دنیا کے سامراجی ملکوں کی نگاہ بدروس پر ہے اور ان سامراجی ملکوں کے ہتھیار گھر ہتھیاروں سے بھرے پڑے ہیں۔ امن پسند رہبرِ ناکھٹا کر نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فضول خرچ، برباد کاری خرچ بند کر دیا جائے۔ روس کے لئے ایسا مشورہ نہیں دیا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ روسی غلام ”کس طرح اپنا پیٹ پال“ رہے ہیں اس سے

صاف ہے کہ ٹھاکر ایسی جنگ کے حسامی تھے جو عوام کی بقا کے لئے ہو اور سامراجیت اور فسطائی طاقتوں کے خلاف ہو۔ نا انصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف، سامراجیت کے خلاف، فسطائیوں کے خلاف، جنگ کے لئے لکائے گئے انہوں نے ہمیشہ حق بجانب قرار دیا۔ ان کا یہ شعر صاف کہتا ہے :-

”اب سجالو

اپنے پورے بدن کو

جنگی ساز سے“

جنگ اور امن کے سلسلے میں رہنر نامتھ کو درست طور پر سمجھنے کے لئے تاریخ عالم کا اور خاص کر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے زمانے کا کچھ علم ہونا ضروری ہے۔ ورنہ ٹھاکر کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ صرف بیس برس کی عمر میں (۱۸۸۱ء) سامراجیت کی لوٹ کے سلسلے میں ان کا شعور بیدار ہو چکا تھا اور انہوں نے سامراجیوں کی چین میں فیون کی بخارات کے سلسلے میں کھل کر مخالفت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ کس طرح سامراجی ایک عظیم ملک چین کے عوام کو ایفون کے نشہ میں سلا دیئے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے سامراجی طریقہ تجارت، اور ٹھاکر نے لکھا کہ یہ کہیں ایک طویل عرصہ سے انگریز کھیلنے لے اور ایشیا کی ایک بڑی قدیم تہذیب یافتہ ملک کو لوٹتے رہے۔ ملک ملک میں سامراجی صرف تجارتی ہی لوٹ نہیں مچاتے ہیں بلکہ ان ممالک کو اپنے نیچے میں جکڑنے کے لئے قومی طاقت کے علاوہ مذہب کی تبلیغ کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ ٹھاکر یہ سب باتیں بیس برس کی عمر میں اچھی طرح سمجھ چکے تھے اور انہوں نے سامراجیوں کے خلاف مفنون ”ایمریالیزم“ (Imperialism) میں جو ۱۹۰۵ء کی تخلیق ہے، کھل کر لکھا یعنی پہلی عالمگیر جنگ سے بہت پہلے انہوں نے سامراجیوں کی لوٹ کھسوٹ سے یہ اندازہ لگالیا تھا کہ اب ایک بھیانک تباہ کن جنگ ہوگی۔ انہوں نے اس طرف اشارہ ”للا کا“ کی چند نظموں میں کرتے ہوئے کیا :-

”خونی بادل چمک رہے ہیں

آسمان پر برق گرج رہی ہے

وحشی پاگل

بار بار ڈروانی ہنسی ہنس رہا ہے
اب تباہی اور بربادی آنے ہی کو ہے

جنگِ دامن کے مسئلہ پر "ہنسیا کے پجاریوں" کی طرح وہ "شانتی شانتی" کا راگ الاپے کو کمزوری سمجھتے تھے پہلی جنگِ عظیم کی بھیانک تباہی ان کے خیال سے لازمی تھی۔ اس کے علاوہ ابتدا ہی سے ان کو یقین تھا کہ اس جنگ سے، خونی دریا سے، ایک "نئی طاقت" ابھرے گی جو تباہی کا ثمر ہو گا۔ کیا ان کا اشارہ ۱۹۱۷ء کے انقلابِ روس کی طرف نہیں تھا۔؟ جنگ سے دو ماہ پہلے انہوں نے نظم "سنکھ" (نا قوس) کہی اور اس نظم کے سلسلے میں لکھا۔

"نظم جب کہی گئی اس وقت جنگ شروع ہوئے کو دو ماہ باقی تھے اس کے بعد سنکھ بج اٹھا، جو جنگ ہوئی ہے اس نے نئے دور کا دروازہ کھل دیا ہے — اور اب بھی سورگ (جنت) کا سفر شروع نہیں ہوا ہے۔ اور بھی دیواریں گریں گی۔ محدود اور تنگ دیواریں ٹوٹیں گی۔ مست آوازے نکل چکے ہیں۔ راستوں پر پیچھے کے ملکوں میں دیکھ آیا ہوں کہ گھر چھوڑ کر بدست آوازے نکل پڑے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک سہرے مستقبل کا سینا دیکھا ہے۔ اس زمانے کا خواب جو زمانہ سب لوگوں کا ہوتا۔ شہد کی مکھی کا چھتا ٹوٹ چکا ہے اور مکھیاں نکلی چکی ہیں۔ نئے گھر کی تعمیر کے لئے سنکھ کی آواز ان کے کان تک پہنچ چکی ہے۔ رومارولا، برکنڈرا جیسے لوگ اس گردہ میں ہیں ان کی بے عزتی کی گئی ہے چونکہ وہ جنگ کے خلاف تھے۔ ان کو جیل کی سزائیں ہوئیں۔ سب کی بھلائی کی بات کہتے پر اس گردہ کے کتنے جانے انجانے لوگ راہ راہ پر بھٹکتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صبح ہونے میں اب دیر نہیں ہے۔ پوندے جس طرح آمد صبح کو جان لیتے ہیں یہ لوگ اسی طرح نئی دنیا کی آمد آمد کا اندازہ لگا چکے ہیں"

مذکورہ اقتباس کو پیش کرتے ہوئے شری جو ترے گھوش نے لکھا کہ یہاں رومارڈلا اور برٹسٹراسل سے نام خاص کر قابل غور ہیں۔ ۱۹۱۹ء میں رومارڈلانے "آزادی کا اعلان" نامہ پر ٹھاکر کا دستخط چاہا۔ اس پر انہوں نے بخوشی دستخط کئے تھے۔ یہ ہی مشہور اعلان نامہ ہے جس پر دنیا بھر کے نامور دانشوروں نے دستخط کئے تھے۔ مثلاً گورگی، برنڈرسل، اسٹیفن جوائگ، پیرمین ہس، سلمہ لاگراف، ہاین رس مین، آپلین، نیگل، بیٹھ اور فرانس کے میونسٹ رہنما آرکی بارلس وغیرہ۔ اس کے علاوہ آرمی بارلس نے جو اعلان نامہ ٹھاکر کو روانہ کیا تھا اس پر ٹھاکر نے دستخط کئے تھے۔ اس اعلان نامہ میں اشتراکی سماج کو قائم کرنے کے لئے مزدوروں کی تائید کی گئی تھی۔ تاریخ کا تجزیہ کر کے رہنما تھتہ یہ سمجھ گئے تھے کہ انسانیت کی بقا کی خاطر جنگ جائز ہے لہذا سامراجیت کے خلاف، شیطانی طاقتوں کے خلاف، انسانی وجود کے لئے جو جنگ لڑی جائے ٹھاکر نے اسے جائز قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں:-

بہادروں کے خون کے بہتے دھائے
اور مال کے بہتے آنسوؤں کی

کیا کوئی قیمت نہیں ہے — ؟

کیا یہ آنسو صرف ریت میں جذب ہو کر رہ جائیں گے ؟

کیا جنت کی تعمیر نہیں ہوگی ؟

رات کی پتیشیا سے، قربانیوں سے

کیا نئی سحر، نیا دن طلوع نہیں ہوگا — ؟

۱۹۱۵ء میں پہلی جنگ عظیم کے وجوہات بتاتے ہوئے ٹھاکر نے مضمون "بنیاد

جنگ" میں لکھا:-

"اب تجارت، محض تجارت نہیں ہے۔ سامراجیت کے ساتھ تجارت"

کی شادی ہو گئی ہے۔ ایک نامہ تھا جب تاجر سامان تجارت کی لین دین

کرتا تھا اور اب تاجر "السالون" کی تجارت کرتا ہے یعنی انسان بھی
 اب "سامان تجارت" بن گئے ہیں۔ عہد قدیم اور عہد جدید کی تجارت
 میں نمایاں فرق ہے۔ اب تجارت کی ترقی کے ساتھ ساتھ مسافریت
 کا پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ تاریخ عالم میں یہ ایک بالکل بدلی ہوئی شکل
 ہے یعنی ایک ملک دوسرے ملکوں پر حکومت کرتا ہے اور غزے کی بات
 یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک سمندر کے آر پار ہیں۔ یورپ کی سامراجی تجارت
 گاہ اب ایشیا اور افریقہ کے ممالک ہیں۔

ٹھا کرنے ۱۹۱۵ء میں سامراجیت کا جو روپ دکھایا تھا اس میں آج سترہ
 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی ہے ٹھا کرتے اسی مضمون میں اور بھی کئی
 حقیقی باتیں لکھی ہیں جو آج بھی غور طلب ہیں مثلاً۔

"ایک زمانہ تھا جب چھین لینے یا لوٹ لینے کے لئے مذہب کی باتیں کرنے
 کی ضرورت نہیں تھی لیکن آج نقشہ بدل گیا ہے اب مذہب کی بھی
 ضرورت ہے سامراجی تجارت کے پھیلاؤ میں بھی مذہب کا بھی خوب
 استعمال ہوتا ہے۔ آج نصیحت کرنے والے جرمنی پڑت کہتے ہیں کہ جو
 کمزور ہیں وہ مذہب کی دہائی دیتے ہیں لیکن جو طاقت ور ہیں ان کو
 مذہب کی ضرورت نہیں۔ ان کے لئے جسمانی طاقت کافی ہے
 آج جرمنی کا کہنا ہے کہ دنیا میں دو طاقتیں ہیں مالک (کسریہ دار)
 اور غلام (مزدور) سب کچھ مالک کی جاگیر ہے اور غلام کا کام ہے ملک
 کے لئے سب کچھ تیار کرنا۔"

پھر ۱۹۲۳ء میں یورپی سامراجیت کے سلیے میں لکھتے ہیں — رقتہ رقتہ
 یہ دیکھا گیا کہ یورپ سے باہر یورپ جس مشعل کو روشن کیا ہے وہ مشعل روشنی پھیلانے کے لئے
 نہیں بلکہ آگ لگانے کے لئے ہے — اس کے تین سال بعد ٹھا کرتے نظم "افریقہ" کہی اور بتایا
 کہ کس طرح یورپی سامراج افریقہ کو غلام بنائے ہوئے ہے اور افریقی عوام پر کیسے کیسے مظالم

دھائے جا رہے ہیں۔ ”کالانتز“ میں انہوں نے یورپ اور امریکا میں افریقہ کے کالے باشندوں پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:-

”آج متحدہ امریکا میں نگرہ کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہے اور جب

کسی نگرہ کو نہیب کو زندہ جلایا جاتا ہے، تب گویے چمڑے والے بربریت

کے اُس وحشی منظر کو دیکھنے کے لئے سینکڑوں کی تعداد میں اکرجع ہوتے

ہیں اور اس وحشیانہ منظر کو دیکھ کر مردوزن لطف اٹھاتے ہیں۔“

پہلی جنگ عظیم کے دنوں میں (۱۹۱۷ء) وہ امریکی سامراجیت کا تنگ چہرہ دیکھ پائے تھے۔ انہوں نے مضمون ”مالک کی مرضی کے مطابق کام“ میں برٹش اور امریکی سامراجیت کا اصل چہرہ اُجاگر کیا پھر دوسری جنگ عظیم کی ابتدا میں (ستمبر ۱۹۳۹ء) تمکھا کرنے اُتیمہ چکر درتی کو لکھا:-

”سامراجی طاقتیں خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہی ہیں کہ جنگی جاپان

نوپ چوچ کر چین کو کھارہا ہے۔ آخر کار چین کو تمام تر بے عزتی برداشت

کرنی پڑی..... دیکھا، کہ وہ سامراجی طاقتیں خاموش تماشائی بنی

رہیں اور دیکھتی رہیں کہ کس طرح آٹمی نے اُبی سینا کو نگل لیا اور دوستی

کے نام پر انہوں نے مدد دی جرمی کے جو توں تلے چکوسوا کیکہ کو رہنے پر.....

دیکھا اسپین کا دیوالیہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ”میںونک پکیٹ“ کے نام

پر ہسکر سے ایک بے معنی سمجھوتہ کر کے خوش ہوتے ہوئے۔“

جاپانی سامراجیت کے خلاف بھی شاعر نے کئی نظمیں لکھی ہیں مجموعہ کلام ”سانائی“ (شہنائی) کی نظم ”آپ گھات ایک بہترین مثال ہے اس کے علاوہ انہوں نے طنزیہ مختصر نظمیں بھی لکھی ہیں۔ مثلاً:-

”جاپانی، جاپانی“

اب جتنا بھی اچھلو کودو

اور کرو بڑائی من مانی

میگورلسٹن میں برنارڈ شا کے ہمراہ — ۱۹۳۰ء

لیکن آخر کار

تمہاری ہڈی پسلی بھی پس جائے گی،

پہلی اور دوسری جنگ میں ایک بنیادی فرق رہا ہے اور اس بنیادی فرق کو جانے بغیر نیندرنا تھ نے دوسری جنگ کے دوران امریکی حکومت سے جنگ میں شامل ہونے کی درخواست کی تھی اس کی اصلیت کو سمجھا نہیں جاسکتا یہ بنیادی فرق ہے سامراجیت اور فاشسٹ (فسطائی) قوتوں کا۔ دوسری جنگ عظیم میں فسطائیوں اور نازیوں کی قوت دنیا کے لئے سامراجیت کی تباہ کاریوں سے بہت زیادہ خطرناک تھی اس فرق کو وہ سمجھ گئے تھے۔ لہذا انہوں نے فسطائیوں اور نازیوں کی شکست کی تمنا کی اور کہا۔

”اس جنگ میں فرانس اور انگلستان فتح مند ہوں، یہی میری تمنا ہے، کیونکہ انسانیت کی تاریخ میں فسطائی اور نازی قوتوں سے بڑھ کر اور کوئی تباہ کن قوت نہیں ہے لیکن میں سب سے زیادہ مایوس ہوں چین کی حالت سے، چونکہ سامراجیوں کے پاس بے پناہ سرمایہ ہے اور ان کے ہمدرد بھی بہت ہیں۔ لیکن چین خالی ہاتھوں سے اڑ رہا ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔“

جنگ امراسن کے مسئلہ پر نیندرنا تھ کبھی خاموش ہے وہ امن کے حامی ضرور تھے لیکن وہ انصاف کے لئے ضرورت ہو تو حملہ کرنے کے حق میں بھی ہے انہوں نے ہمیشہ مظلوم عوام کے حقوق کا ساتھ دیا جب جاپان نے چین پر حملہ کیا اور بربریت کا ننگا ناچ شروع ہوا تو انہوں نے کھل کر فاشسٹوں کی مخالفت کی چین پر جاپانی حملے کی تائید کرتے ہوئے جب جاپانی شاعر نگوچی نے ٹھاکر کو خط لکھا اور اس سلسلے میں ان کی حمایت چاہی تو ٹھاکر نے کھلے الفاظ میں نگوچی کو لکھا کہ کسی طور پر بھی وہ فاشسٹ جاپان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ نگوچی اور ٹھاکر کے درمیان یہ خط و کتابت ایک تاریخی دستاویز ہے۔ فسطائیت کے خلاف ایک اور اہم دستاویز نیندرنا تھ کا وہ ٹیلی گرام ہے جو پولینڈ، ڈنمارک، ناروے، بلجیم، ہالینڈ اور آخر کار ۱۴ جولائی ۱۹۴۱ء کے دن شہر پارس پر جرمن کا قبضہ ہو جانے اور فرانس کے وزیر اعظم کارور کو امریکی

صدر روز ویلٹ سے امداد کی اپیل کرنے کے بعد ۵ جولائی کو کاپیوننگ سے رہنڈرنا تھ کے صدر روز ویلٹ کے نام بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ اب امریکا کو فاشسٹوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینا چاہئے۔

دوسری جنگ عظیم کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ برطانیہ اور امریکا جیسے سامراجی ممالک فسطائیوں اور نازیوں کی فوشٹ مکر رہے تھے۔ وجہ تھی روس کا خاتمہ کرنا۔ لیکن جب اس مقصد کو سامراجی حاصل نہ کر سکے اور فاشسٹ قوتیں، قوی ہیکل وحشی دیو کی طرح منہ کھول کر خود ان کی طرف بڑھنے لگیں، تب برطانیہ، فرانس اور امریکا میں سمجھوتہ ہوا۔ رہنڈرنا تھ نے ایسے ہی موقع پر امریکا کو آواز دی تھی اور یہ تمنا کی تھی کہ اس جنگ میں برطانیہ اور فرانس فتح مند ہوں، چونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ فاشسٹ اور نازیوں کے مقابلے میں سامراجی سماج بہتر ہے حالانکہ وہ سامراج مخالف تھے، لیکن یہاں دونوں میں سے ایک کے انتخاب کا سوال تھا۔

رہنڈرنا تھ دوبارہ اٹلی گئے پہلی بار ۱۹۲۵ء میں اور پھر ۱۹۲۶ء میں۔ اٹلی کے مختلف شہروں میں شاعر کا خوب خیر مقدم کیا گیا۔ ان دنوں ہندوستان میں مسوینی کو عام طور پر برا نہیں سمجھا جاتا چونکہ ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا اور مسوینی انگریز دشمن تھا اس لئے مسوینی سے یہاں ہمدردی کے جذبات پائے جاتے تھے ۱۹۲۶ء سے قبل اٹلی کے فاشسٹوں کے سلسلے میں رہنڈرنا تھ کے خیالات بھی واضح نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے مسوینی کے خلاف کچھ کہا تھا۔ لیکن اس سال جب وہ اٹلی گئے تو سوئزر لینڈ میں رومارڈ لا نہایت بے چینی سے ٹھا کر کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اٹلی سے لوٹ آئیں تو فاشسٹوں کے سلسلے میں کھل کر ٹھا کر سے باتیں کریں جب ٹھا کر اور رومارڈ لا کی ملاقات ہوئی تو رومارڈ لانے نہ صرف ان کو فاشسٹوں کی حقیقت سے آگاہ کیا بلکہ فسطائیوں کے حملوں اور مظالم سے جو لوگ بھاگ کر سوئزر لینڈ میں پناہ لیے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان سے ٹھا کر کی ملاقات کرائی۔ رومارڈ لانے اپنی دائری میں ٹھا کر سے ان کی ملاقاتوں اور کس طرح ٹھا کر مسوینی سے متاثر ہوئے تھے کہ سلسلے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ بہر حال جب ٹھا کر حقیقت سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے مسوینی اور فاشسٹوں کے خلاف کھل کر لکھا اور اسی

فائنلٹ مخالفت کا نتیجہ ہے کہ مسیوینی نے شانتی نیکیتن سے اتالی زبان کے استاد پروفیسر
پتی کو واپس بلا لیا تھا۔ ۱۹۳۷ء میں جنگ اور امن کے موضوع پر کٹھا کرنے لکھا:۔

”سامراجیوں کے ظلم و ستم سے آج سمندر کے کنارے کنارے جگہ جگہ پر موت
رقصا ہے انسانی سماج میں شیطان جاگ اٹھے ہیں۔ انسان کی
زندگی ان کے لئے ایک کھیل ہے انسانی تاریخ میں کیا یہ شیطانت ہے
حرف آخر ہے؟ انسان میں یہ جو شیطان ہے کیا یہی حقیقی ہے؟ اس
جنگ کے بھیا نک ماحول میں بھی امن کی کوشش جاری ہے یہ بات اس
وقت سمجھ میں آتی ہے جب دیکھنا ہوں کہ اس دکھ بھرے دلوں میں چند
عظیم ہستیاں امن کا پرچم لئے کھڑی ہیں! امن کے لئے وہ موت کو بھی گلے
لگا رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے سامراجی ان پر ظلم کرتے ہیں پھر
بھی ان کی طاقت کو مٹا نہیں پاتے اب بھی ایسے امن ہیں جو ہر
مہیبت کو جھیل کر مستقبل کی روشنی کی بات کہہ رہے ہیں۔“

اسی سال رہنما تھنے مجموعہ کلام ”شیاطیل کی تخلیق کی اور فائنلٹوں کے
خلاف عوام کو ہتھیار کرتے ہوئے کہا:۔
”ناگن“

چاروں طرف
اپنے زہریلے سانس چھوڑ رہی ہے!
ایسے میں

”امن امن“ کہنا ایک مذاق ہے

لہذا آج، وقت الوداع

آواز دے رہا ہوں

ان بہادروں کو

جو گھر گھر میں تیار ہوئے ہیں

شیطان کے خلاف جنگ کے لئے۔“

آخر ۱۹۴۴ء میں ہٹلر نے سوویت روس پر حملہ کر دیا۔ رہنما تھے ان دنوں سخت بیمار تھے۔ ان کی زندگی کا دیا ٹٹھا رہا تھا۔ لیکن فاشسٹوں کے اس حملے پر وہ خاموش نہیں رہ سکے۔ ان ہی دنوں انہوں نے اکیاتان (میلپ کاراگ) جیسی عظیم نظم کہی جس سے انہوں نے محنت کشوں کی جے کا نعرہ لگایا اور کہا۔

”میں شاہ جہاں ہوں

جہاں کہیں بھی محنت کشوں پر ظلم ہوتا ہے

میں ظلم کے خلاف ہوں،

میری بانسری میں اُن کی آواز ہے،

اُن کا ترانہ ہے۔“

فاسٹ ہٹلر کی آواز ریڈیو سے سننے پر بھی وہ غصہ میں آجاتے تھے۔ انہوں نے ہٹلر کی ریڈیو تقریر سن کر یہ طنزیہ اشعار کہے۔

”ریڈیو سے سن رہا ہوں

موڈرن ٹوپچھ والے کی دھمکی

ملک ملک کے

نگر نگر اور گاؤں گاؤں میں

کس دھوم سے وہ لوگوں کا گلا کاٹ رہا ہے

ریڈیو غول غول کر رہا ہے

کون جانے کس کی جیت ہوئی؟

مشین گن کی گولیوں سے — وہ

تہذیبی دنیا کی بنیاد کو مٹانے لگا ہے۔“

ان ہی دنوں رہنما تھے نے سامراجیت اور فسطائیت کے خلاف فیصلہ کن

مضمون ”بھٹار سنگٹ“ (تہذیب کے لئے خطرہ) لکھا جس میں اعلان کیا کہ دنیا بدل

رہی ہے اور ہندوستان بھی بدل رہا ہے سامراجیت مٹ جائے گی اور ہندوستان سے بھی سامراجیت کا خاتمہ ہو گا۔ ان کے چند الفاظ ہیں:-

”ایک نہ ایک دن انگریز کو ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن کس ہندوستان کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے؟ کیا غربت اور کوڑا کرکٹ کے ایک ڈبھر کو۔۔۔۔۔ زندگی کے ابتدائی دور میں میرا دشواری تھا کہ یورپ ایک ہندو ملک ہے اور وہ تہذیب کا قدردان ہے اور آج جب میرا وقت رخصت ہے، وہ دشواری، وہ یقین بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس یقین کا دیوالہ ”نکل گیا۔“ دشاعر نے خود لفظ ”دیوالہ“ لا استعمال کیا ہے)۔۔۔۔۔ آج میں اس پار جانے والا مسافر ہوں اور سفر کے لئے قدم اٹھا چکا ہوں۔۔۔۔۔ لیکن انسان پر یقین نہ رکھنا گناہ ہے۔ مجھے انسان پر کامل بھروسہ ہے۔ اس یقین کو آخر تک ساتھ رکھوں گا امید کرتا ہوں کہ اس بھیاں تک تباہی اور بربادی کے بعد (یعنی دوسری جنگ کے بعد) آسمان سے بادل چھٹ جائے گے بعد تاریخ میں ایک نئی روح آئے گی۔ اور اس کی ابتدا ہوگی اس یورپ کی طرف سے، جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ اور وہ انسان جو کبھی نہیں ہارتا، کبھی نہیں مرتا، وہ اپنا سفر نئے سرے سے شروع کرے گا۔ راہ کی تمام بندھنوں کو توڑ کر، وہ آگے بڑھے گا اور انسانیت کی عظمت و وقار کو پالے گا۔ انسانیت کی شکست تسلیم کر لیں، کوئیں گناہ عظیم سمجھتا ہوں۔“

آخر دن تک، جب تک شاعر کو ہوش تھا وہ انسان کی مستقبل کی طرف دیکھتے رہے۔ شاعر کے قریب ان کے آخری وقت تک حاضر رہنے والے پرشانت چندر مہلا نولیش نے لکھا ہے:-

”جب جرمن نے روس پر حملہ کیا، بیماری کے آخری دنوں میں بھی، ایتر

مرگ پر پڑے پڑے وہ بار بار پوچھتے رہے۔ ”روس میں کیا ہو رہا ہے؟“ جس دن آپریشن ہوا، اس صبح، آپریشن سے آدھ گھنٹہ پہلے، میرے ساتھ آخری بات ہوئی۔ ”روس کی سداؤ“ میں نے کہا۔ ”کچھ بہتر معلوم ہوتا ہے، غالباً ذرا کھڑا ہو پایا ہے۔“ ان کے چہرے پر رونق آگئی۔ بولے۔ ”ہوگا کیوں نہیں، ان لوگوں ہی سے ہوگا، وہ کریا ئیں گے، وہ کریا ئیں گے۔“

پر شانت چندر ہلالتویش کے یہ الفاظ اس بات کا اعلان کرنے کے لئے کافی ہیں کہ ٹھا کر مرنے تک انسان کی کامیابی پر کامل یقین رکھتے تھے اور ان کو مکمل بھروسہ تھا کہ محنت کش انسان، سارا جیت اور فائز م کا مقابلہ کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔

ربندِ ناتھ کی تخلیق پر ایک نظر

شاعری

(۱)

ربندِ ناتھ کی شاعری کے سلسلے میں کچھ صفحات میں کئی باتیں آچکی ہیں اور ضرورت کے مطابق ان کے کلام کے مختلف حصوں کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا ہے پھر بھی بطور شاعران کے سلسلے میں کچھ اور کہنا ضروری ہے اور وہی یہاں عرض کرتا ہوں۔

ربندِ ناتھ کھٹا کر کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ شاعر یا گیت کار؟ — فیصلہ کرنا دیکھ رہے ہیں کہنا پڑتا ہے کہ بنیادی طور پر وہ شاعر اور گیت کار دونوں تھے چونکہ کبھی وہ کہتے ہیں — میں شاعر ہوں، اور کبھی کہتے ہیں — ”لوگ سب کچھ بھول جائیں گے لیکن وہ میر گیت بھلا نہیں سکتے۔“ یعنی ان کو یقین تھا کہ وہ اپنے گیتوں کی وجہ سے زندہ رہیں گے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاعری انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کے لئے کی ہے چونکہ وہ لوگ ہی شاعری کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اور گیت انہوں نے عوام کے لئے لکھے اور گائے ہیں۔ بہر حال حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں فنون کا آپسی تعلق نہایت گہرا ہے دونوں کا تعلق الفاظ کے حسن ترتیب سے ہے۔ ایسا تعلق جسے ہم چولی دامن کا ساتھ قرار دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ گیت میں الفاظ کی زندگی ”سُر“ سے دی جاتی ہے پچھلے صفحات میں ہمیں عرض کر چکا ہوں کہ شاعری کا تعلق ایک مخصوص زبان سے ہے جس زبان میں شاعر شعر کہتا ہے اور شاعری کا ترجمہ عموماً بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ چونکہ شاعری میں اوزان، الفاظ کا انتخاب اور ترتیب وغیرہ کی بنیادی اہمیت

حاصل ہے یعنی رنگینی بیان میں شاعر کا کمال بہت بڑی حد تک پوشیدہ ہے اور ترجمے میں اس کمال کو کسی طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ صرف شاعر کے خیال کی ترجمانی کی جاسکتی ہے اور پس۔
 اردو میں ٹھاکر کی شاعری کا بہت ہی کم ترجمہ ہوا ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ بھی بیشتر انگریزی سے یعنی وہ ترجمہ در ترجمہ میں یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کی روح کو اردو والے ابھی تک نہیں پاسکے اور ان سے وہ مکمل انصاف نہیں کر پائے محمد دم محی الدین نے ٹھاکر کی شاعری پر روشنی ڈالنے ہوئے لکھا ہے:-

”سونار قوری (سونے کی کشتی).... کی اشاعت سے پہلے تھا ہے
 کہ شاعر کے شعری اور ذہنی رجحانات کا دھارا مجاز سے حقیقت کی
 طرف مڑ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی زندگی اور شاعری پر مذہبی
 رنگ پڑنا شروع ہوتا ہے اور حنفیانہ شاعری کی ابتدا ہوتی ہے۔
 جب تخلیقی قوتیں تھک جاتی ہیں۔ تو پھر آرٹ رومالی تشنہ کو بجھا
 نہیں سکتا۔ اس لئے رہبر نہا کھٹھا کرنے مذہب کے دامن میں پناہ لی اب
 ان کی شاعری مذہب اور قہوٹ کے نقاب میں جلوہ گر ہونے لگی۔۔۔
 ٹھاکر کے شعری اور فنی کارنامے اس کے شاہد ہیں کہ یہ جب تک جوان
 تھے، اس زمانے کی شاعری، ڈراموں اور دوسرے ادبی کارناموں
 میں جذبات و خیالات کی وہی شدت ہے اور محبت کی پرستاری
 میں وہی والہانہ غلو اور طبیعت میں وہی لالائی پین ہے جو ایک
 نوجوان عاشق میں ہونا ضروری ہے کہیں رادھا کرشنا کی آسمانی
 محبت کے پڑے میں اپنی ذات کو بے نقاب کرتے ہیں، اور کہیں بلا سطر
 اپنی واردات و کیفیات قلب کی ترجمانی اور بے حجابی حسن و
 عشق کے اسرار کی پردہ دری کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے نوجوانی کے

دور شاعری میں پیغام کی تلاش کرنا بے سود ہے وہ اس وقت
 معلم اخلاق نہیں بلکہ صرف عاشق تھے۔ بوڑھے نہیں بلکہ جوان تھے
 فلسفی نہیں بلکہ آرٹسٹ تھے جیسے موسم بہار میں پھول کھلنے کا کوئی
 مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ یہ اس کی شگفتگی کا موسم ہے یا جیسے
 کوئی خوشنوا پرند کسی غرض کے لئے نہیں گاتا۔ بلکہ یہ اس کی دستورِ مروتوں
 کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے بالکل ایسے ہی ٹھٹھا کر کی جوانی کے نغمات کا
 مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ایک عاشق کی روح کو جس میں جوانی
 کی ترنگیں ہیں ایسا کرنا چاہئے تھا۔

رینڈرنا تھ کی شاعری کے سلسلے میں ایسے خیالات پر سوال افسوس کے اور کیا کیا جاسکتا۔
 مخدوم کا موضوع رینڈرنا تھ اور ان کی شاعری ہے لیکن وہ ٹھٹھا کر کے کلام کی روح کو نہیں پاسکے۔
 اور یہاں تک کہا کہ ”ان کی نوجوانی کے دور شاعری میں پیغام کو تلاش کرنا بے سود ہے اور ٹھٹھا کر کے
 جوانی کے نغمات کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ایک عاشق کی روح ہے اور پھر جوانی
 کے بعد کے دور کا ذکر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ٹھٹھا کر کو محض ایک ”معلم اخلاق“ قرار دیتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ ”رینڈرنا تھ ٹھٹھا کرنے مذہب کے دامن میں پناہ لی ہے چونکہ ان کی تخلیقی قوتیں تھک گئی
 ہیں اور اب ان کی شاعری مذہب اور تصوف کے نقاب میں جلدی کر رہے ہیں لگی“ ایسے خیالات سے
 یہ واضح ہے کہ مخدوم نے ٹھٹھا کر کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ ورنہ ٹھٹھا کر کی جوانی کی شاعری میں ان کو وہ تمام
 باتیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایسی باتیں پاتے جو برسوں بعد وہ خود ایک ترقی پسند شاعر ہونے
 کی وجہ سے کہنے لگے تھے۔ ان غلط فہمیوں کی وجہ ٹھٹھا کر کے کلام کا درست ترجمہ نہ ہونا ہی ہے۔
 ”سونار تودی“ جس نظم کا نام خود مخدوم نے لیا ہے یا تو وہ نظم ان کی نظر سے نہیں گزری ہے یا اگر
 گزری ہے تو وہ اس نظم کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ نظم ۱۸۹۱ء کی تخلیق ہے (مجموعہ کلام ۱۸۹۳ء میں
 شائع ہوا) پچھلے صفحات میں اس نظم کا ذکر کیا جا چکا ہے اور کہا گیا ہے یہ نظم جاگیر دارانہ نظام
 کے زوال کا نشانہ پیش کرتی ہے کیسان کی فصل کشتی میں بھرنی جاتی ہے اور کشتی دھڑلی جاتی۔ لیکن
 اس کشتی میں کسان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اس نظم میں ایک عظیم فلسفہ بھی پوشیدہ ہے اور وہ یہ کہ

”کام کا اثر ہی سب کچھ ہے۔“ پھل، ہی کی قدر و قیمت ہے اور انسان اس کی وجہ ہی سے جانا جاتا ہے کہ اس نے کیا کام انجام دیا۔ دنیا انسان کے کام کے ”پھل“ کو قبول کر لیتی ہے اور یہی کام کرنے والے کی کامیابی ہے اگر کسی کے کام کے ”پھل“ کو قبول کر لیا جائے۔ کشتی بھر لی جائے تو اس کا کام کامیاب ہے۔ مشہور نظم ”اے باپھر ادورے“ (اب مجھے ٹوٹا دو) بھی اسی زمانے کی نظم ہے جس میں شاعر اعلان کرتا ہے کہ اب وہ مزدوروں اور کسانوں کے حق کے لئے آواز بلند کرے گا ان کے گیت گائے گا اور نہ صرف خود گائے گا بلکہ دوسروں کو بھی محنت کشوں کے گیت گانے پر مجبور کرے گا اور خود مزدوروں اور کسانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم ظالموں سے مت ڈرو، وہ ظالم تم سے زیادہ کمزور ہیں۔ صرف ضرورت ہے تم میں ہمت کی، اتحاد کی۔ یہ سب نظمیں ٹھاکر نے ان دنوں کہیں جیلان کی عمر ۳۲ تا ۳۳ رہی ہے یعنی جب شاعر جوان تھا۔ کیا یہ کسی عاشق کے گیت ہیں؟ مثالیں بہت دی جاسکتی ہیں لیکن صرف کہنا یہی ہے کہ اردو میں ٹھاکر کی شاعری کا درست ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے اردو دنیا نے شاعر کے پیغام کو درست طور پر نہیں سمجھا۔

ریندر ناتھ کی شاعری پر روشنی ڈالتے ہوئے نامور ادیب محقق سکھار سین نے درست لکھا ہے۔

”ریندر ناتھ ٹھاکر کو نہ تو مائیکل بھٹو سو دھن دت کی جدید شاعری سے وابستہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان کا تسلسل یا سلسلہ بہاری لال چکر دتی کی روایت سے ہے۔ ان کا تعلق کسی مکتب یا طرز فکر کے سلسلے سے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آپ ہی سب سے الگ تھلگ کھڑے ہیں اور ان سب کے باوجود ان کی تخلیقات کی جڑیں، ان کے وطن کی سرزمین کی گہرائیوں میں پیوست ہیں وہ اسی زمین کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے اس دھرتی اور یہاں کی قدیم شاعری کے سرچشموں سے سب سے زیادہ فیض اٹھایا۔ ملک کی عظیم قدیم قدروں سے، قدامت پرستی کے دامن سے نچ کر فیض اٹھایا۔“

کالی داس کے خوشگوار حسین و فطری نقش و نگار اور دلنشین شاعری
کی پرہیزگاریات موسیقی کے جوہروں سے دامن کو بھر لیا ہے وہ ایک طرف
ہندستانی شاعری میں سب سے زیادہ ہندستانی ہیں تو دوسری طرف سب
بڑھ کر بین الاقوامی۔ ان کے دل کا دامن ہمیشہ کوئے کوئے سے اچھایوں
کو، خوابوں کو، سمیت کر بھرتا رہا ہے۔ انگریزی شاعری سے، بلکہ موسیقی
سے، کلاسیکی نقش و نگار سے حتیٰ کہ ممبئی ترم سے لیکن جو بھی انہوں نے

قبول کیا، اس کو اپنا بنایا۔ اپنے رنگ میں اس طرح رنگ لیا کہ وہ ان کا
اپنا ہو کر رہ گیا..... ٹھاکر سے موسیقی سے پر شاعری کو انتہائی لطافت
نراکت، صفا، اور شائستگی ملی اور ان تمام خوبیوں کے جوہروں
اشعار کے دامن کو بہت کشادہ کر دیا..... چند قطعیں اور گیت
دوہوں طرح تقطیع کے لائق ہیں بعض شعری اوزان کے مطابق بھی
اور گیت کے لحاظ سے بھی۔ مثلاً ذونادری کسی نظم کو گیت میں
ڈھالنے کے لئے الفاظ میں ممبئی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔“

ٹھاکر نے سب کچھ نہ کچھ لیا ہے جو گیت کے لائق پایا۔ وہ اس کا اعتراف بھی کھلے دل سے
کرتے ہیں کہ شاعر ہر جگہ اور ہر شے سے لے سکتا ہے۔ اگر اس میں شاعری کی نظر ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ
دورہ یورپ میں کسی نے ان سے پوچھا — ”ہندستان میں کوئی بڑا شاعر بھی ہے“ — ٹھاکر
نے جواب دیا — ”بڑا شاعر تو میں خود بھی نہیں ہوں۔ ہاں شاعروں کی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے
چرفہ کا تہی ہوئی غزلیں کچھ نہ کچھ گاتی رہتی ہیں۔ کسان بھی کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے ہیں۔ ہمارے
ملاحوں کی بھٹیالی گیت اور باؤل بیراگیوں کے صوفیانہ گیت بھی کچھ کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں
اور ان سب گیتوں میں ہماری شاعری کی روح موجود رہتی ہے۔“ ٹھاکر نے بے جھجک اقرار کیا ہے
کہ وہ ہر جگہ سے لیتے رہتے ہیں مثلاً وہ لکھتے ہیں —

— چند روزہ ”مغربی بنگال“ ٹھاکر نمبر ۱۵ مئی ۱۹۷۷ء کلکتہ۔

۱۷ ماہنامہ ”پریماسی“، بلکہ سنہ ۱۳۴۵ مطابق ۱۹۳۶ء ص ۸۲۱

(۲)

”اُجبالا جب محبت سے
 ”تاریکی“ کے گلے میں ملا ڈالے
 ”تخلیق“ اسی کا نام ہے

(۳)

غروب آفتاب کے بعد
 آکاشی تاروں کا چپ مالا لے
 رات بھر آفتاب کا نام چپا کرتا ہے

(۴)

میرے آزاد خیالات
 بسندی میں پرواز کرتے ہوئے
 میرے گیتوں میں آہستہ ہیں

”کوڑی دھول“ (۱۹۸۷ء) سے قبل کے مجموعہ کلام کو شاعری کی ایک ایسی ابتدائی ”کوشش“ ہی
 جاسکتی ہے جہاں پہلی باریہ محسوس ہوتا ہے کہ شاعر منزل کی طرف قدم بڑھا چکا ہے حالانکہ اس
 کی نظموں کا موضوع عشق و محبت ہے اس کے بعد ”مانسی“ (۱۹۸۹ء) وہ مجموعہ ہے جس میں شاعر
 سماج کے فرسودہ روایات و رجحانات پر پہلی بار تنقید کرتا ہے پھر وہ ادراک بڑھتے ہیں اور

”سونار توری“ کا زمانہ آتا ہے۔ اس مجموعہ کی نظموں پر بنگال کے دیہی علاقوں کی زندگی کا گہرا نقش ہے چونکہ ان دنوں (۱۸۹۱ء تا ۱۸۹۶ء) شاعر اپنی زمینداری کے سلسلے میں شملائی واہ اور دیگر مقامات میں مقیم تھے۔ ”سونار توری“ (۱۸۹۳ء) میں شاعر عام لوگوں سے قریب ہے اور اس نے انسانی قدروں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش شروع کر دی ہے اس کے بعد شاعر انسان سے قریب سے قریب تر ہوتا ہو گیا اور ایک ایک قدم آگے ہی آگے بڑھتا رہا ہے وہ اپنے وطن کی سرزمین سے آگے بڑھ کر پورے ہندستان اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر عالم انسانیت کی طرف بڑھ گیا۔

جہاں تک اسلوب شاعری کا تعلق ہے ٹھا کرتے ہر قدم پر نئے نئے تجربے کئے اور کئی بات توڑے وہ کسی ایک اسلوب پر دیر پا قائم نہیں رہے ”اروشی“ استعاروں کے استعمال کا ایک بہترین نمونہ ہے تو ”بلا کا“ (۱۹۱۶ء) اس سلسلے میں ایک اور آگے بڑھا ہوا قدم۔

ہر شاعر کے دل میں درد اور جذبہ محبت ہوتا ہے لیکن ایسے شعرا جن کی دنیا ”اپنے تک“ یعنی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے جن کا غم نجی غم یا غم جاناں ہوتا ہے، وہ محض اپنی بات اپنا دکھ درد، رنج و غم، مشکلات، غریت، تکالیف اور نا کامیوں کا دکھڑا روتے ہیں چند شعرا وہ بھی ہیں جو آج کی بات نہیں کہتے اور نہ مستقبل کی سوچتے ہیں بلکہ وہ دنیا کو عہد قدیم عہد گزشتہ کی طرف لے جاتے ہیں اور اس عہد کو ہی ایک سنہرا دور قرار دیکر اس عہد قدیم کی تعریف کرتے ہوئے، کلاسیکی انداز کی شاعری کرتے ہیں اور ٹھٹھے والوں پر وہ دانی کیفیت طاری کر کے ”ماضی“ میں لے جا کر ان کو حسین یاد ماضی میں قید کر دیتے ہیں۔ ایسی تخلیقات میں بھی ذکر ”انسان“ ہوتا ضرور ہے لیکن ٹھا کر یہ سب کچھ نہیں کرتے ہیں وہ ہم سے آج کی باتیں کرتے ہیں اور ساتھ ہی آنے والے کل کو سدھائے اور بہتوانے کے لئے آواز دیتے ہیں۔ وہ کل جس کل میں ہم اگر نہ بھی ہوں تو ہماری اولاد ہوگی۔ مجموعہ کلام ”پرانتک“ (۱۹۳۸ء) سے لے کر ”روگ سچائے“ (۱۹۷۱ء) جمے دیئے اور شیس لیکھا، ٹنک یعنی ۱۹۳۸ء تا ۱۹۷۱ء کے دور شاعری ٹھا کر کی شاعری کا آخری دور ہے اور یہی ان میں انسانیت کے عروج اور بلندی کا دور ہے۔ اس لئے بعض نقاد لکھتے ہیں کہ ٹھا کر بڑھاپے میں پہنچ کر بھرپور جوان ہو گئے۔ یوں تو کلام ٹھا کر میں انسان سے محبت کا جذبہ بردور میں رہا ہے لیکن اس دور میں یہ جذبہ نہایت ابھرا ہے۔

اور انسان سے مطلب یہاں سماج کے کرتا دھرتا، رئیس یا بڑے لوگ نہیں بلکہ وہ مظلوم لوگ ہیں جن کو ہم محنت کش کہتے ہیں۔ یہاں ایک ادربات کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔ وہ یہ کہ محنت کشوں کا یہ شاعر، شاعر ہے لہذا وہ ان شعرا کو پسند نہیں کرتا جن کی شاعری محض نغز بازی ہے ٹھاکر فنکار تھے وہ اسے ادب تسلیم ہی نہیں کرتے تھے جس میں فنی خوبیاں اور ادبی حسن نہ ہو۔ لہذا ایسے شعرا کو جو فن کی خوبیوں کو ترک کرے شاعری کو نغز بازی میں تبدیل کرتے ہیں ان کی ٹھاکر نے ہمیشہ سخت مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں۔

”حقیقی قیمت ادا نہ کر کے

ادب میں چوری سے شہرت چاہتے ہو
اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے
یہ نقلی بھیس

”شوقین مزدوری“

تظم ”زدیوتا کی پوجا“ میں شاعر کہتا ہے — ”اولاد انسان“ بنجے
یار بار لے آئے ہیں، امید کی نئی کرنیں — اور پھر ”شیش لیکھا“ میں یہ امید کارنگ
اور بھی واضح ہو جاتا ہے: —

”وہ آ رہا ہے عظیم انسان
وہ انسان

جس کی جے جے کار

آسمان تک پہنچ رہی ہے۔

اور پھر ”پراشچمتہ“ میں اعلان کرتے ہیں:۔

”دشوار پراشچمتہ ادا کرنے کے بعد

کفارہ اور قربانیاں دینے کے بعد

نئی زندگی، نئی روشنی پھیلے گی

ایک نئے دیش میں“

ٹھا کر کا انسان جس سے ٹھا کر کو محبت ہے، وہ کون ہے۔ ٹھا کر نظم ”آر و گیہ“ میں بتاتے

ہیں۔

وہ جگ جگ سے ہمیشہ سے

ڈور کھینچتے ہیں بستی چلاتے ہیں، بادیاں اڑاتے ہیں

وہ، میدانوں میں

بیج پڑتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں

وہ کام کرتے ہیں

نگر نگر، ڈگر ڈگر۔“

اور رہنما تھا ان ہی لوگوں کی جسے کانفرہ نکالتے ہیں۔ اپنی نظم ”شیشو تیرتھ“ میں

”جئے ہوا انسان کی

اس نئے آدم کی

اس ہمیشہ کی زندگی کی۔“

وہ جگ جگ سے ہمیشہ سے
ڈور کھینچتے ہیں بستی چلاتے ہیں
وہ، میدانوں میں
بیج پڑتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں
وہ کام کرتے ہیں
نگر نگر، ڈگر ڈگر۔“

موسیقی اور گیت

(۲)

ریندرنا تھ کو اپنی تخلیقات میں اگر کسی چیز پر اعتقاد یا کامل بھروسہ تھا تو وہ ان کے گیت میں جو بنگلہ زبان میں ان کے نام پر ”ریندر سنگیت“ کہلاتے ہیں انہوں نے اپنے گیتوں کے سلسلے میں بار بار کہا ہے کہ ان کے گیت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیں گے اور وہ ان گیتوں کے سہارے اتریں گے۔ گیت ان کی سادہ سادہ ہے، تپشیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ”مجھے یہ دنیا اور لوگوں سے محبت ہے اسی محبت کو میں نے اپنے گیتوں میں سمو لیا ہے۔ میری یاد میرے گیتوں میں محفوظ ہے گی اور باقی جو کچھ بھی ہے مٹ جائے گا۔“ آج ریندرنا تھ کے گزر جانے کے تقریباً نصف صدی بعد ان کی بات تسلیم کر لیے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ چونکہ آج ان کے گیت گھر گھر میں مقبول ہیں۔ ریڈیو کلمتہ ہویا ریڈیو ڈھاکا ہر روز ریندر سنگیت کے پروگرام ہوتے ہیں۔ اور بنگالیوں کا شاید ہی کوئی ایسا کلچرل پروگرام یا جلسہ ہو جس میں مختلف فنکار ریندر سنگیت نہ گاتے ہوں۔

بنگل گیتوں کا دلش ہے یہاں کے لوگ گیتوں کے متوالے ہیں ہر مقام میں سنہ (جو آج کے بنگلہ دلش کا ایک بڑا شہر اور ضلع کا صدر مقام بھی ہے) کے نام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز نے جو وہاں کا دورہ کر رہا تھا یہ دیکھا کہ سب ہی لوگ گاتے بجاتے ہیں لہذا جیلاس سے پوچھا گیا کہ آپ کے علاقے کے لوگ کیا کرتے ہیں تو اس نے جواب دیا ”My men sing“ یعنی میرے لوگ گاتے ہیں اور یہی ہوتے ہوتے اس علاقے کا نام ہو گیا یہ تاریخی حقیقت ہو یا نہ ہو لیکن میں سنہ

شاگردِ پیشکش (پکھا ورج کے نامور استاد) اور بہادر سین، بنگال میں بشنپور کے راجا رکھونا تھنگہ کے دربار سے منسلک ہو گئے تھے۔ اسی بہادر سین کے ساگردوں میں گداھر جکورتی، رام شنکر بھٹا چاریہ اور ناظر (پورا نام معلوم نہ کر سکا) مشہور ہوئے۔ رام شنکر بھٹا چاریہ کے شاگردوں میں کھیترا موہن گوسوامی، رادھیکا پرشاد گوسوامی، جدونا تھ بھٹ، انت لال بندوپادھیائے اور گوپیشور بندوپادھیائے نامور ہوئے اور بندر ناتھ ٹھاکر نے سنگیت کی ابتدائی تعلیم اسی جدونا تھ بھٹ سے پائی ہے اس طرح ان کا تعلق وشنوپور گھرانہ سے ہے۔

ابتدائی دور میں (۱۸۸۰ء تا ۱۸۹۰ء) ٹھاکر صرف کلاسیکی سنگیت کے متوالے تھے جنہیں کردھر و پدر اگ کے۔ اس کے بعد خیال، پٹہ اور ٹھری کی طرف بھگے لیکن پٹہ سے ان کو خاص لگاؤ رہا ہے۔ ٹھاکر نے اپنے دل کی ترجمانی گیتوں میں سب سے بہتر طور پر کی ہے مختلف ممالک کی تہذیبی تاریخ پر غور کریں تو ہم دیکھ پائیں گے کہ تہذیب کے ابتدائی دور میں گیت اور شاعری میں فرق نہیں تھا۔ اس عہد میں شاعری تخلیقات گیت ہی کی شکل میں ہوتی تھیں رسم الخط یا تو ایجا دہنیں ہوا تھا یا اگر کسی ملک میں ہوا بھی تھا تو چند لوگ ہی رسم خط سے آگاہ تھے لہذا شاعری زندگی کے بقا کا ایک ہی راستہ تھا کہ کلام کو سُر سے گائیں اور لوگ بطور گیت ان کو یاد رکھیں پھر رفتہ رفتہ سماج کی ترقی کے ساتھ گیت اور شاعری ایک دوسرے سے پرے ہٹ گئے۔ شاعری نے اپنی راہ الگ نکال لی۔ اس کے باوجود آج بھی ان دونوں میں سنگی ہمنوں کا رشتہ قائم ہے ہندستان کی تہذیبی تاریخ ہی یہی ہے۔ رگ وید کے اشلوک سُر سے گائے جاتے تھے۔ ویدک عہد میں شاعری اور سنگیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے اور دونوں کی دیوی سرسپتی کے روپ میں سامنے آئی۔ سینکڑوں سالوں تک یہی دھارا قائم رہا اور پھر الفاظ اور گیت شاعری اور سنگیت جدا جدا ہوئے۔ دونوں کے الگ الگ اصول قائم ہوئے شمالی ہند میں ہندی گیتوں میں سُر دراک (راگنی) نے اہم مقام حاصل کر لیا۔ لہذا ہندوستانی سنگیت میں راگ راگنی کو اہمیت حاصل ہو گئی اور الفاظ کم سے کم رہ گئے یعنی کوئی ایک مختصر مصرعہ یا دو چار الفاظ یعنی بول ہی ہندوستانی راگ کے لئے کافی قرار دیئے گئے اور ایک مکمل گیت کی ضرورت باقی نہیں رہی لیکن بنگال میں ایسا نہیں ہوا۔ لہذا بنگالی سنگیت میں الفاظ کی اہمیت قائم رہی اور مکمل گیت گانے کی ضرورت باقی رہی اور آج بھی یہی ہے۔ شاعری

کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر ایک فرد سمجھ سکے چونکہ فن شاعری کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہنے کا ایک ترقی یافتہ فن ہے اور پھر شاعری کو سمجھنے کے لئے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے ورنہ اشعار کا درست مطلب سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور نہ ہی شاعری کا لطف اٹھایا جاسکتا ہے گیت اور شاعری میں ایک بنیادی فرق ہے حالانکہ دونوں میں خیال کی ادائیگی ”الفاظ“ ہی کرتے ہیں اور ”چھند“ (بحر) دونوں کے لئے ضروری ہے لیکن گیت میں ”الفاظ“ کو سر اور تال سے نئی زندگی بخشی جاتی ہے لہذا گیت دلوں کو زیادہ موہ لینے کی قوت رکھتا ہے۔

بنگال میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی کسی نہ کسی قسم کے گیت گانا ہے مثلاً چھڑا سنانے والے، کتھکتا کرنے والے، پانسجالی گانے والے، جاترا کے گیت گانے والے، کوہی گیت والے، منگل گیت والے (عموماً اگر منشا منگل ہو تو عورتیں گاتی ہیں)، پدالی والے اور پھر کرتن کرنے والے۔ ان سب گیتوں کی الگ الگ قسمیں اور سر ہیں اس کے علاوہ گاؤں گاؤں میں سینکڑوں باؤل ہیں جو باؤل گیت گاتے ہیں پھر بانجھی کے بھٹیالی گیت ہیں ہمیں سنگھی گیت ہیں، ساری گیت جاری گیت، مرشدی گیت، معرّفی گیت، شیاما سنگیت، آگ منی گیت، بھاؤ آئی گیت، بگھیرا، بگھیرا چٹکا، الکا پ، تسویا تسو، کرم گیت، جھومر گیت اور دیگر مختلف لوگ گیت ہیں اس کے علاوہ اکھڑائی، ہاف اکھڑائی، کھیٹما اور ڈپ یا ٹھپ بھی ہیں لیکن ان گیتوں کا تہذیبی معیار پست ہے اور عموماً اخلاق سے گری ہوئی باتیں ان گیتوں میں ہوا کرتی ہیں بہر حال بنگال گیتوں کا ایک کلمستان ہے۔ بنگال کے دونوں بڑے شعرا ربندرنا تھ اور نندرا لا سلام گیت کا بھی رے اور ان دونوں نے بنگلہ زبان میں گیتوں کا انمول اضافہ کیا، جو گیت اب ان کے ناموں پر ”ربندر سنگیت“ اور نندرا ل گیتی“ کہے جاتے ہیں مخفّر یہ کہ بنگال میں ربندرنا تھ سے گیتوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ مشہور گیت کار دھرجی پرشاد کھوپا دھیائے نے ربندرنا تھ کے گیتوں کے سلسلے میں لکھا ہے:-

ربندرنا تھ سر میں ایک نیا طرز لا جس کا سنگیت کی دنیا میں تان سین
کی ”دریاری کا نارا“ یا ”نمیاں کی لہار“ سے کم قدر قیمت نہیں ہے ربندرنا تھ

کے گیت مغل طریقہ یا ہندستانی سر کے گیت نہیں ہیں جب سے ٹھا کر
نے دیہاتی گیت یعنی باؤل، کرتن اور بھٹیائی کو جانا تب سے ان کو پانی
راہ ملی، آزادی ملی۔ اس سے قبل وہ نقل نویس تھے اور یہاں سے وہ
آزاد تخلیق کار ہوئے۔“

اور بقول دھرتی پرشاد ”ٹھا کرنے دربار سے دور، شہر سے دور، گاؤں میں، عام لوگوں میں،
ان کی زندگی اور تہذیب میں، سنگیت کی تلاش کی ہے اور می سے قریب ہونے پر ٹھا کر کوئی زندگی
ملی مٹ ہو رادیب اور نقاد سکار سین نے ٹھا کر کے گیتوں کے سلسلے میں لکھا ہے
”موسیقی کا اسلوب، نغمے اور آہنگ کی تخلیق کرنے میں ان کا کوئی جوا
نہیں..... کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بعض نغمے، ساز
پر قابل آزمائش نہیں ہیں لیکن اگر ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ
اس نغمے میں خود ہی اس کا سر پوشیدہ ہے..... ٹھا کر کے نغمے،
اور آہنگ میں بے پہناں کشش ہے، جو صرف لوک گیتوں کے طرز اور
موسیقی کی ترقی یافتہ (یورپی بھی) بلند معیار کے مرکب ہونے ہی پیدا
نہیں ہوتی بلکہ جب موسیقی اور نغمے میں اپنی بھرپور دانی ہو، دزنی ہو
اور جن تمام خوبیوں کے گھل مل جانے سے ہی وجود میں آتی ہو یہی وجہ
ہے کہ کبھی کبھی ٹھا کر کی موسیقی جادو کی طرح سر پر چڑھ کر بولتی ہے۔“

برہم سماج کے لئے برہم سنگیت لکھتے ہوئے رہنما تھے نے گیت لکھنا شروع کیا۔ ہرشی
دیوندرنا تھے ٹھا کر کا تعلق برہم سماج سے تھا اور وہ ۱۸۶۸ء میں برہم سماج کے صدر ہوئے تھے
برہم سماج میں گیت گائے جاتے تھے جن کو ”برہم سنگیت“ کا نام دیا گیا۔ ہرشی دیوندرنا تھے خود گیت
کے مولے تھے اس لئے جوڑا سا نگو ٹھا کر گھرانہ گیت گانے والوں کا ایک مرکز بن گیا تھا۔ اور اس گھر
سے اس وقت کے نامور سنگیت کاروں کا تعلق تھا۔ مثلاً جیدو بھٹ، رادھیکا پرشاد گوسوامی

کو پیشور برجی ہریندر ناتھ برجی اور نڈیا کے وشنو چکر درتی وغیرہ۔ ریندر ناتھ کو بچپن میں ان استاد کلاکاروں کے گیت سننے اور ان سے بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ خود ہرشی دیوندر ناتھ نے بھی ریندر ناتھ کی ہمت افزائی کی ہے ہرشی خود برہمن سنگیت لکھا کرتے تھے اور گاکر سنانے کے لئے ریندر ناتھ بھی بلائے جاتے تھے۔ کچھلے صفحات میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ ۱۸۸۷ء میں ہرشی دیوندر ناتھ اپنے لائق فرزند سے برہمن سنگیت سن کر نہایت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے پانچ سو روپیہ ریندر ناتھ کو انعام دیا تھا۔ جب گھر کا یہ حال ہوا درگھر کے بڑے اس طرح ہمت افزائی کریں تو پھر سنگیت کی دنیا میں آگے بڑھنے کا شوق کیوں نہ پیدا ہو۔

اس کے بعد جب اپنی آبائی زمینداری کے سلسلے میں ریندر ناتھ کو شمالی واہ جانے اور دیہی علاقوں میں گھومنے کا موقع ملا تب وہ دیہی بنگال کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ لاکنؤ قیصر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی بہر حال ملاقات ہو یا نہ ہو وہ لاکنؤ کے گیتوں سے بے حد متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے باؤل سنگیت سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ پھر شانتی نیکیتن آشرم میں بھی ان کو گیت لکھنے اور گانے کا بہترین ماحول ملا۔ یہاں انہوں نے اس علاقے کے آدی باسی یعنی سنٹالی گیت اور رقص سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے برسوں بعد جب انہوں نے یورپ اور امریکا وغیرہ کا بار بار سفر کیا اور سنگیت کی محفلوں میں شریک ہوئے تو مختلف ممالک کی موسیقی اور گیتوں کے سلسلے میں جانا اور ان ملکوں کو ہندوستانی سنگیت سے آگاہ کیا۔ بٹھا کر مختلف ممالک کے سنگیت سے کتنے متاثر ہوئے اور خود انہوں نے ہندوستانی سنگیت کلا سے دنیا کو کس طرح متاثر کیا وہ ایک الگ موضوع ہے جس پر لکھنے کے لئے کئی صفحات درکار ہیں بہر حال جب بٹھا کر نے راج بنگال کو جانا، بنگال کی مٹی سے قریب ہوئے تو وہ بنگال کے دیہی گیتوں کی طرف جھکے انہوں نے کلاسیکی راگ راگینوں اور دیہی باؤل اور بھٹیالی اور دیگر لوگ گیتوں کو نہایت مہارت سے طور پر اپنے لئے گیتوں کی ایک دنیا بسائی۔ بٹھا کر کے گیتوں کے سلسلے میں ڈاکٹر ارنالڈ (Arnold A. Bake) نے لکھا ہے۔

”یہ قابل غور ہے کہ کس طرح ٹھاکر میں تینوں ہینے دھارے، مغربی موسیقی
 کلاسیکی موسیقی اور لوک موسیقی نکلے اور کس طرح مغربی اور کلاسیکی
 موسیقی رفتہ رفتہ لوک موسیقی میں ضم ہو گئی۔ چھ تئیس کے دور سے قدیم
 بنگلہ ویشنوی شاعری اور سب سے بڑھ کر دواں دواں لوک موسیقی
 نے ان کے فن کو جلا بخشی اور اسے ایک خالص ہندستانی موسیقی میں
 ڈھال دیا۔“

لارڈ کرزن کے تقسیم بنگال (۱۹۰۵ء) کے خلاف پورے بنگال میں زبردست بیداری
 پیدا ہوئی تھی ان دنوں تقسیم بنگال کے خلاف جو تحریک چلی اس میں رہنما گھٹنے کھل کر
 حصہ لیا بنگال بھر میں سینکڑوں جلسے ہوئے تھے اور بے شمار گیت کار گیت لکھے گئے تھے اس طرح
 ہزاروں گیت لکھے گئے جو سودیشی گیت کہے جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ سودیشی گیت رہنما گھٹنے
 لکھے اور نہ صرف ان کے کئی گیت ان دنوں مقبول ہوئے بلکہ آج بھی تقریباً اسی (۸۰) سال بعد ان میں
 سے کئی گیت مقبول عام ہیں۔ ان گیتوں میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے لیکن ٹھاکر کے
 یہ گیت حالانکہ بنگال کو سامنے رکھ کر ایک وقتی تحریک کے تحت وجود میں آئے تھے پھر بھی سب کے
 سب گیت محض بنگال کے نہیں ہیں صرف چند مشہور گیتوں کا تعلق بنگال کی سرزمین سے ہے مثلاً:-

① بنگال کی مٹی، بنگال کا پانی

② میرا سنہرا بنگال، مجھے تم سے محبت ہے

ان گیتوں میں علاقائیت ہے لیکن کئی گیت ایسے ہیں جو پورے ہندستان کے لئے ہیں

مثلاً:-

① اے میرے ملک کی مٹی، تجھے میرا سلام

② میرا جنم سپہل ہے کہ میں اس دیش میں پیدا ہوا

اور پھر

③ ”جن گن من ادھی تانک جئے ہے۔“ جو آج ہمارا قومی ترانہ

ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہندستان ایک ایسا عظیم ملک ہے جس میں کئی علاقائی زبانیں ہیں اور

اور یہاں کے گیت کسی نہ کسی علاقائی زبان میں ہوں گے اور ان میں علاقائی خصوصیات ہوں گی یہی وجہ ہے کہ سودیشی تحریک کے سلسلے میں رہنما تھنے نے جو سینکڑوں گیت لکھے ان میں جن گیتوں کا تعلق پورے ہندستان سے ہے وہ بھی کل ہند ہیٹے پر (علاقائی زبان میں ہونے کی وجہ سے) پھیل نہیں سکے پھر دیش بھکتی کے ان سودیشی گیتوں میں وہ گیت بھی شامل ہیں جن سے قومی شعور ابھرا، جن گیتوں نے تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ مثلاً

- ① اگر تری آواز پر کوئی لٹیک نہ کہے
تو — تو — اکیلا چل، اکیلا چل، اکیلا چل
- ② ترے اپنے بھی تجھے چھوڑ جائیں گے
اس لئے تو کوئی فکرنہ کر
- ③ آگے چل، آگے چل، بھائی
چھی چھی — آنسوؤں سے زمین کو تر نہ کر
- ④ اب اور دیر نہیں
ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ
- ⑤ تیرا ہوا میں چل رہی ہیں
اطراف سے بادل گھر آئے ہیں

رہنما تھنے کبھی کسی سلسلے میں تنگ نظر نہیں تھے۔ اس کی مثال ان کے گیتوں میں بھی پائی جاتی ہے اس دور کی سیاست میں وسوت کی کمی ضرور تھی چونکہ اس وقت تک سیاست سے عوام کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ خاص کر کسان اور مزدور سیاست سے دور تھے۔ سیاست سے عموماً کھاتے پیٹے گھروں کے لوگ ہی دلچسپی رکھتے تھے اور کہا بھی ہی جاتا تھا کہ سیاست میں حصہ لینا غریبوں کا کام نہیں ہے لہذا کھاتے پیٹے گھروں تک سیاسی سرگرمیاں محدود تھیں۔ اس طبقہ نے دیش کو "ماں" کا روپ دیا۔ اور ایک لوی کے طور پر اسے پیش کیا۔ متوسط

طبقہ میں ہندو ہی زیادہ پڑھے لکھے تھے لہذا تحریک آزادی میں ”دیوی مادر وطن“ کی جو تصویر ابھری اس کا تعلق ہندو تہذیب سے زیادہ رہا ہے اس سلسلے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ ریندر ناتھ نے جو سینکڑوں دھارمک گیت لکھے وہ محض ہندوؤں کے لئے نہیں، اور وہ مادر وطن کو ایک ”دیوی“ کی طرح پیش کرنے کے بھی خلاف ہے حتیٰ کہ ان کے بھکتی گیتوں میں ہم کسی خاص دیوی یا دیوتا کا تصور نہیں پاتے ہیں اور نہ ہی وہ ”مشکتی پوجا“ کے طرفدار تھے۔ اس کی وجہ ان کا برہمنو سماج ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے پولیس سیرن کے نام لکھا:-

”ایک دن میرے مروجہ دوست ہم چند ملک، شری پن پال کے ساتھ

آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں خاص طور پر درگادیوی کے ساتھ

مادر وطن کی دیوی کو ملا کر ان کے درگاپوجا کے موقع پر ہونے والے

جلسے کے لئے پیش بھکتی کے موضوع پر ایک گیت لکھوں..... میں

اسے تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ ایسی بھکتی کا میں قائل نہیں ہوں اور

میرے لئے ایسا کرنا انصافی ہوگی۔“

یوں تو ٹھاکر کے گیت ان کے کئی مجموعہ کلام میں بھی شامل ہیں اور کئی ڈراموں میں بھی گیت ہیں لیکن ”گیتا سنجلی“، گیت مالہ اور گیتالی“ جو ۱۹۱۷ء تا ۱۹۱۷ء کے درمیان شائع ہوئے ان کے گیتوں کے تین اہم مجموعے ہیں اور ان تینوں کا موضوع بھی یکساں ہے یعنی یہ سب بھکتی گیت ہیں بٹھا کر مختلف موسموں سے متعلق بھی گیت لکھے اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لئے بھی گیت لکھے۔ غالباً ٹھاکر کے علاوہ آج تک کسی اور فنکار نے بچوں کے گلے کے لائق گیت نہیں لکھے۔ ان کے یہ گیت نہایت آسان زبان میں ہیں جو بچے آسانی سے ادا کر سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے کیا خوب کہا ہے:-

”تم مجھے سہل لکھنا کہتے ہو

سہل لکھنا، سہل کام نہیں“

مختصر یہ کہ بنگال کے لوگ جو گیتوں کے متوالے ہیں ان کو ٹھاکر نے سینکڑوں گیت

دیئے اور پہلی بار کلاسیکی سنگیت جو صرف راجاؤں یا رئیسوں کے درباروں یا محفلوں تک

محدود تھا۔ ان کو بنگال کے لوگ گیتوں سے ملا کر بندرناٹھ نے عوام کے لئے گیت رکھے اور ان گیتوں کو سُردے کر ہندستانی سنگیت میں قابلِ قدر اضافہ کیا۔ ریندر سنگیت، ٹھاگر کی زندگی ہی مقبول ہو گئے تھے صرف بنگال میں نہیں بلکہ پورے ہندستان اور ہندستان کے باہر دیگر ممالک میں بھی۔ انگریزی میں ترجمہ ہو کر ریندر سنگیت یورپی ممالک میں پہنچ گئے اور ریندر سنگیت کے فن کو جاننے کے لئے غیر ممالک سے کئی لوگ شانتی تیکنین میں بینکھ زبان کی تعلیم حاصل کرنے بھی آئے تھے اس سلسلے میں ارنالڈ میاک (Arnold A. Meak) کا نام خاص طور پر لینا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ برزو (G. K. Brezzo) وہ فنکار ہیں جنہوں نے کئی ریندر سنگیت کا انگریزی ترجمہ کیا اور ان گیتوں کو سُردیا۔ اس سلسلے میں مس یسوجین لوز، اور مس وکٹوریہ کستگسلی کے نام بھی اہم ہیں جو غصہ تک شانتی تیکنین میں ریندر سنگیت کی تعلیم پاتے رہے۔

۳ افسانے اور ناولیں

کئی قلم کاروں نے ریندر ناتھ کو بنگلہ افسانے کا موجد مقرر دیا ہے لیکن تحقیق کی روشنی میں یہ درست نہیں ہے بنگلہ زبان کا پہلا افسانہ ”دھوتی“ جو شری پوہ کی تخلیق ہے مامنامہ ”بنگ درشن“ ۱۲۸۰ بنگلہ سن مطابق ۱۸۷۳ء میں شائع ہوا تھا۔ اور اس کے بعد چند افسانے شائع ہوئے لیکن بطور ایک افسانہ نگار کے بنگلہ ادب میں کوئی فرد واحد ابھر کر ریندر ناتھ سے پہلے نہیں آسکا ہے لہذا ریندر ناتھ بنگلہ زبان کے پہلا تسلیم شدہ افسانہ نگار ہیں جن کے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔

ریندر ناتھ نے اس جدید فن کو اتنی ترقی دی کہ آج کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے موجودہ افسانہ نگار تقریباً ایک صدی کے طویل سفر کے بعد بھی ٹھاکر کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ناول میں جس طرح مکمل طور پر کرداروں کو ابھار کر پیش کیا جاسکتا ہے جس طرح زندگی کو ایک وسیع میدان میں دکھایا جاسکتا ہے اس طرح افسانہ زندگی کی مکمل کہانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل معمولی مسائل اڑتے ہوئے لمحات کسی ایک خیال یا جذبے کا ترجمان ہوتا ہے۔ ریندر ناتھ کے الفاظ میں ایک ذرا پس، صرف چھو لینا، ایک افسانے کی تخلیق کے لئے کافی ہے۔ ٹھاکر نے زندگی کے ایسے ہی لمحوں کو چھوٹے چھوٹے واقعات کو، ایک ایک لمس کو، چھوٹی سی بات کو، ٹکڑے ٹکڑے

ادھوے اور بکھرے خیالات کو، وقتی جذبات کو، اپنے افسانوں میں سمولیا۔ پھر یہ کبھی دیکھا گیا کہ کسی افسانے کے مرکزی خیال کو بعد میں انہوں نے کسی ناول میں وسعت دی اور پھر ایسا بھی ہوا کہ کسی ناول کو بعد میں انہوں نے ڈرائے کی شکل دے کر اسٹیج پر پیش کیا اور صرف یہی نہیں بلکہ بار بار وہ اپنی تخلیقات میں کاٹ چھاٹ کرتے رہے، تبدیلیاں کرتے رہے لہذا ان کی زندگی میں ان کی تخلیقات (خاص کر ڈرائے) کے جوئے ایڈیشن شائع ہوتے رہے ہیں ان میں ہر سہ ماہی بے شمار تبدیلیاں پاتے ہیں۔ رہنما نا تھتھ سے پہلے ہر نگار ادب میں فن ناول نگاری نے ایک روپ پالیا تھا۔ اور بینکم چٹرجی نے تاریخی ناول نگاری کو ایک شکل دی تھی۔ بٹھا کر کے ابتدائی ناولوں پر بھی بینکم چٹرجی کے اثرات ہیں۔

ناولیں ہوں یا افسانے رہنما نا تھتھ نے ہمیں جو نئی چیز دی ہے وہ عام لوگوں کا ذکر ہے۔ بٹھا کر سے پہلے ہم ناولوں اور افسانوں میں زمیندار پاتے ہیں، رئیس پاتے ہیں، راجے ہمارے پاتے ہیں لیکن کہیں کوئی عام آدمی کا کردار ابھر کر نہیں آتا کسی کسان یا مزدور کا ذکر نہیں آتا۔ بٹھا کر نے ہمیں ایسے لوگوں کی زندگی سے پہلی بار آگاہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے یہ نچلے طبقہ کے لوگ ہر نگار ادب میں ابھر آئے۔ بٹھا کر نے ان لوگوں کو "پندرہ آئے دلے" کہا ہے یعنی ایک روپیہ، جو ان دنوں سولہ آئے کا ہوتا تھا ان میں یہ لوگ ہی "پندرہ آئے" کے برابر ہیں۔ یعنی یہ کہ سماج میں ان کی بھاری بھر کم اکثریت ہے۔ بٹھا کر نے بتایا کہ اب وقت آگیا ہے "پندرہ آئے" والوں کا ساتھ دینے کے لئے اور اب آج اگر کرنا چاہئے کہ "ایک آئے" دلے کس طرح "پندرہ آئے" والوں پر ظلم و ستم ڈھا ہے میں یعنی بٹھا کر نے بتایا کہ محض کسی عام آدمی کو لانا ہی ترقی پسندی نہیں ہے بلکہ ترقی پسندی اس میں پوشیدہ ہے کہ کس طرح آج پیش کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسانوں میں کسی کھیت کے بوڑھے پر جھگڑا ہو جائے۔ اور ایک دوسرے کو قتل بھی کر دے۔ اگر کہانی کا پلاٹ یہی ہے تو وہ، کسانوں کو پیش کرنا تو ہوا، لیکن کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے کیوں کہ یہ ایک کسان گھرانے کا بالکل نجی یا انفرادی معاملہ ہے۔ یہ دونوں لڑتے والے سماج کے مظلوم طبقہ کے فرد ہیں۔ لہذا اس میں کوئی طبقاتی کشمکش نہیں ہے ایسی آپسی دشمنی سے تو برادر دشمن یعنی زمیندار ہی فائدہ مند ہوتا ہے بڑے لوگ

تو غریبوں کو آپس میں لڑا کر ہی اپنا الوسیدھا کرتے ہیں جس طرح ایک مفاد پرست حکومت عوام کے مختلف طبقے میں اختلافات کو پروان چڑھا کر آرام سے حکومت کرتی ہے لیکن اگر کوئی معمولی کسان، زمیندار کے نظام کے خلاف لڑتا ہے اور دوسرے کسانوں کو بھی اس لڑائی میں شامل کرتا ہے تو وہ اپنے وطن کے لئے قربانی دیتا ہے چاہے اس کی قربانی کی شکل کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ مگر اس میں ایک مقصد ہے۔ اس قربانی کی قدر و قیمت ہے اور اس جذبہ قربانی کو اجاگر کرنا ہی فنکار کے سماجی شعور کی دلیل ہے رہنما تک کی خوبی یہی ہے کہ انہوں نے ایسی قربانیوں کو اجاگر کیا ہے۔

شری اٹوٹے چوڑیا دھیائے نے ٹھاکر کے افسانوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ۱۸۹۱ء سے ان کی کہانیاں بنگلہ ہفتہ وار "پتھو بادھی" میں شائع ہونے لگیں تھیں لیکن اس بیان سے اگر یہ سمجھا جائے کہ ۱۸۹۱ء سے قبل ٹھاکر نے افسانے نہیں لکھے تو غلط ہوگا۔ رہنما تک نے ۸۵-۱۸۸۴ء (بنگلہ سن ۱۲۹۱) سے افسانے لکھنا شروع کیا اور ان کا پہلا افسانہ "گھاٹ کی بات" ماہنامہ "بھارتی" ماہ کارٹیک کے شمارے میں شائع ہوا۔ لیکن جیسا کہ شری کار بندو پادھیائے نے لکھا ہے ۱۸۹۱ء سے قبل کا دور ٹھاکر کے ابتدائے عشق کا زمانہ رہا ہے اور بطور افسانہ نگار ان کا پہلا دور ۱۸۹۱ء تا ۱۹۱۷ء ہے اس کے بعد وہ مکمل آٹھ سال تک افسانوں کی دنیا سے دور رہے اور پھر ۱۹۲۵ء سے افسانے لکھنے لگے اور آخر دونوں تک وہ اس میدان میں شاعری، گیت، بھوری، مہنا میں اور ناول نگاری کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔

رہنما تک کے افسانوں کو اٹوٹے چوڑیا دھیائے نے تین دور میں تقسیم کیا ہے پہلا دور ۱۹۰۱ء تک جس دور میں انہوں نے ۶۵ افسانے لکھے۔ دوسرا ۱۹۱۷ء سے ۱۹۱۸ء

۱۔ ہفتہ وار "پچھیم بنگلہ" ٹھاکر نمبر ۹ مئی ۱۹۰۸ء - ۹۴۵

۲۔ ماہنامہ "بھارت ورش" مضمون "از بھائی لکھو پادھیائے"۔ بنگلہ سن ۱۳۲۸ مطابق ۱۹۱۱ء - ۴۲۲

۳۔ رہنما سمرتی - مرتبہ دشونا تک دے۔ ۱۹۹۱ء - ۱۰۴

ایک اوریسیر ۱۹۲۵ء کے بعد کے افسانے پہلے دور کے افسانوں کا موضوع عموماً گھریلو مسائل ہیں لیکن اس دور کے دو افسانے نہایت مشہور ہوئے اور یہ افسانے ٹھکانے کے بہترین افسانوں میں شمار ہوتے ہیں مثلاً "پوسٹ ماسٹر" اور پھر ان کا بین الاقوامی شہرت یافتہ افسانہ "کابلی والا"۔ "کابلی والا" کا شمار دنیا کے بہترین کہانیوں میں کیا جاتا ہے اس افسانے میں نہ صرف پوری محبت کو اجاگر کیا گیا ہے بلکہ یہ افسانہ ملک کی سرحدوں کو، مذہب اور رنگ و نسل کے بندھنوں کو توڑ کر یہ بتاتا ہے کہ جذبہ محبت لامحدود اور عالم گیر ہے۔ انسان ہر ملک میں ہے اور اس انسان کے دل میں محبت ہے۔ یہ افسانہ آج بھی ہند اور افغانستان کے درمیان محبت کی ایک نشانی ہے ایسا عظیم افسانہ رہنورد ناتھ جیسا عظیم فنکار ہی تخلیق کر سکتا تھا۔ "ایک رات، جہاں مایا، درشتی دان، مایہ دان، مان بھجن ادھیانک ہشیرا تری" وغیرہ بھی کامیاب افسانے ہیں۔ پہلے دور کے افسانوں میں قدرتی مناظر کو خاص مقام حاصل ہے۔ یہ افسانے دیہی بنگال، دریائے پدما کے کنارے کنارے دیہاتوں کے مناظر پیش کرتے ہیں چونکہ ان دنوں رہنورد ناتھ شلائی واہ کے دیہی علاقوں میں تھے ان افسانوں میں گاؤں کے لوگوں کی زندگی، ان کے مسائل، ان کی سادگی، ان کا دکھ درد سب کچھ بالکل فطری طور پر آیا ہے۔

"کھودی نہ پاشان" بھوکھو کے پتھر "نشی تھے" (رات میں) "سنی ہار" — جیسے افسانے کو بعض نقاد نے بھوتوں یا روحوں کی کہانیاں قرار دیا ہے لیکن غور سے دیکھا جائے تو یہ افسانے بھوتوں کے سلسلے میں نہیں ہیں اور غالباً سمجھا کر بھوتوں کے قائل بھی نہیں تھے کبھی کبھی کسی فرد کے دل و دماغ پر کوئی گہرا نقش کسی خاص وجہ سے جم جاتا ہے کہ ایک خیال دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور وہ خیال اسے پریشان کرتا ہے وہ خیال بار بار ابھر آتا ہے، وہ خیال سے باتیں کرتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جو عام حالات کے تحت کوئی آدمی نہیں کرتا یعنی ایک طرح سے دماغی کمزوری کی علامت ہے اس قسم کے کامیاب افسانے نگھنا نہایت دشوار کام ہے۔ ادب اور مصوری میں فنکار کی اس ذہنی کیفیت کو "سرریزم" Read and سمجھتی ہے اور یہ بذات خود ایک بڑی فنکاری ہے۔

”کھودی تہ پاشان“ جیسا کامیاب افسانہ رہنبر نامتھ کے بعد اور کوئی لکھے میں کم از کم سنگلہ ادب میں کامیاب نہیں ہوا۔ ایسے افسانے لکھنے کے لئے اس ڈھنگ کا بین الاقوامی شہرت یافتہ افسانہ نگار کو تیز سچ کو بھی غیر فطری طور پر سنانا گئے جنہوں کی دنیا بسا نی پڑی لیکن رہنبر نامتھ نے نہایت کامیابی اور فنکاری سے ایک محل کی چار دیواری میں ایسا ماحول پیدا کر لیا۔ افسانہ ”نشئی تھے“ بھی اسی ڈھنگ کا افسانہ ہے پہلی بیوی سے شوہر سے جو جو نا انصافیاں کی تھیں وہ نا انصافیاں شوہر کے دل و دماغ میں پہنچ جاتی ہیں اسے بار بار اپنی نا انصافیوں کا خیال تاتا ہے بستر مرگ پر پڑی پہلی بیوی جو بار بار اپنے شوہر سے سوال کرتی تھی — ”وہ کون ہے، کون ہے، کون ہے وہ“ — یہی سوال شوہر کے دل پر نقش بن کر رہ جاتا ہے اور یہی سوال اسے ہمیشہ پریشان کرتا ہے — افسانہ ”مٹی ہار“ پڑھنے کے بعد دیر تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ”میں جاگ رہا تھا یا خواب دیکھ رہا تھا“ — ”کھودی تہ پاشان“ اور ”نشئی تھے“ کی طرح یہ بھی ایک شوہر کی کہانی ہے ان افسانوں کی زبان خاص کر ”کھودی تہ پاشان“ کی زبان، انداز بیان اور ماحول کی عکاسی اور اس کا ہر لفظ ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جو ایک عظیم فنکاری پیدا کر سکتا ہے۔

دوسرے دور کے افسانوں میں ”بیوی کا خط“، پہلا نمبر، سبھا پتی، میگھ ورور، ماسٹرچی، راشنی کابیٹا، ٹھا کر دہا، اور ”بالدار گھرانہ اہم ہیں“۔ اس دور کے بیشتر افسانوں کا تعلق شہری زندگی سے ہے اس ٹھنڈی سیاست کو آج کی طرح اہمیت حاصل نہیں تھی پھر بھی ٹھا کر کے کئی افسانوں میں ان دلوں کی سیاسی کشمکش صاف ملتی ہے مثلاً ایک رات، میگھ ورور، راج ٹیکا، دھنگشا، سنسکا، بدنام، شیش کھٹا، وغیرہ۔ ”بیوی کا خط“ کا موضوع سیاست نہیں ہے لیکن اس میں بھی سماجی اور سیاسی مسائل ایسی گئے ہیں۔ انگریز مخالف شرت، عہدت ذات کے بے عزتی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے جب کہ گھر کے دیگر افراد سماج کی قدامت پسندی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ صاحب لوگوں (انگریزوں) کی خوشامی بھی کرتے ہیں۔ دھنگشا، (تباہی) کا پس منظر دوسری جنگ عظیم ہے جس میں جنگ سے ہونے والی تباہی و بربادی کو پیش کیا گیا ہے۔ اس سے جنگ کے خلاف نفرت کا جذبہ

بھرتا ہے۔ ۱۹۲۶ء میں لکھا ہوا افسانہ ”سنسکار“ میں غیر ملکی سامان کا بانی کاٹ اور ہرجمن لوگوں کو سماج میں مقام دینے کی وکالت کی گئی ہے۔ افسانوں کا مجموعہ ”پی پی کا“ کا افسانہ ”بی در شک“ جو قدیم بادشاہی عہد کے پس منظر میں لکھا گیا ہے اس میں سامراجیت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سنانی دیتی ہے۔ ”بی در شک“ کہتا ہے — میں مر بھی نہیں سکتا اور قتل و خون بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھوان کی کرپا سے میں صرف ہنس سکتا ہوں لیکن اگر میں ہمارا جہ کے دربار میں رہا، ان کی محفلوں میں رہا، تو میں اپنی ہنسی بھول جاؤں گا، مسکراتا بھول جاؤں گا۔ سامراج کے لالچ میں راجا ہنسی کا خون کر رہا ہے — ”دُرش“ تاریخی رومانی افسانہ ہے اس کے باوجود اس میں سیاست شامل ہے کیوں کہ اس میں سپاہیوں کی بغاوت (غدر) کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ مٹھا کر کے دور کے بنگالی دانشوروں نے غدر کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایسی حالت میں ۱۸۹۸ء میں مٹھا کر نے اس افسانے میں بغاوت کو جو اہمیت دی ہے وہ نہایت اہم اور قابل قدر جذبہ ہے۔ افسانے کا ایک اور کردار کیشن لال کہتا ہے — ”اب گائے کھلنے والے گوروں کو ہندوستان سے دور کر کے پھر سے ایک اور بار ہندو مسلمان کو شاہی تخت پر بٹھانا ہو گا۔“ مٹھا کر کے اسی افسانے پر روشنی ڈالتے ہوئے اور کیشن لال کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے شری کھنٹر گپت نے لکھا — ”اس عہد کے بنگالی دانشوروں کے مقابلے بے بندر ناہتہ کے افسانوں میں تاریخی شور بہت زیادہ واضح اور فکر انگیز ہے“ — میگھ ورور، نامنظور، اور شیش کہتا ”کے ہرو انقلابی ہیں، باغی ہیں، یہ باغی انفرادی طور پر بغاوت کرتے ہیں کسی انگریز کا خون کرنا یا کسی پولیس کا خون کرنا ان کا کام ہے۔ مٹھا کر نے ایسے باغیوں کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی بغاوت سے آزادی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے لیکن مٹھا کر بغاوت کے خلاف نہیں ہیں وہ انفرادی ہیرو پرستی اور دہشت پسندی کی تائید نہیں کرتے چونکہ ان کے خیال سے اس راستے پر چل کر آزادی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ لیکن وہ ایسے باغیوں کے دلی جذبات کی قدر کرتے ہیں اور بغاوت کے جذبے کو عوام میں بیدار کرنے پر زور

دیتے ہیں تحریک کی ضرورت کو واضح کرتے ہیں۔ ان کے مذکورہ افسانوں سے یہ بھی نمایاں واضح ہو جاتا ہے کہ تحریک سے ان کا مطلب ”اہنسیا یا عدم تشدد“ نہیں ہے۔ وہ ضرورت پڑنے پر ہنسیا، ”یا“ تشدد کے قائل تھے لیکن یہ تشدد ایک منظم تحریک کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ بند عوامی جنگ ہو۔ کم از کم ان کا افسانہ ”بدنام“ سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔

ربندر ناتھ نے کتنے افسانے لکھے کہا نہیں جاسکتا۔ سکارسین نے لکھا ہے کہ ”ان کے افسانوں میں تعداد لگ بھگ ایک سو ہے“؛ لفظ ”لگ بھگ“ سے صاف ہے کہ انہوں نے صرف ایک اندازہ لگایا ہے لیکن یہ اندازہ درست نہیں ہے۔ افسانوں کے مجموعے ”گلپا گوچھ“ مختلف حصے اور مجموعہ ”تین سنگی“ میں ۹۳ کہانیاں ہیں اور ”ٹی پی کا“ سے اور ”گلپا سلیا“ میں ۱۵۲ افسانے ہیں اس طرح ان کے افسانوں کی تعداد ۱۴۵ ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ چند اور افسانے بھی ہوں جو کسی مجموعے میں شامل نہیں ہو سکے یہ حال یہ کہا جاسکتا ہے کہ ٹھا کر ۱۵۰ کے قریب افسانے لکھے ہیں۔

ربندر ناتھ کے ناولوں کی تعداد (جو کتابی طور پر شائع ہوئے) ۱۳ ہیں۔ انہوں نے شناعری اور ناول نگاری تقریباً ساتھ شروع کی تھی۔ ان کا پہلا ناول ”کرونا“ قسط وار رسالہ ”بھارتی“ میں ستمبر ۱۸۷۷ء مطابق ۱۸۷۷ء شائع ہوا لیکن غالباً یہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ لہذا کتابی طور پر یہ ناول شائع نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس رسالے میں ”بوٹھا کرانیرماٹ“ (۱۸۷۷ء) شائع ہوا یہ دونوں تاریخی ناولیں ہیں اور ان پر ناول نگار بنیم چٹرجی کا نمایاں اثر ہے لیکن ٹھا کرنے اس کے بعد ہی اپنی راہ الگ نکال لی۔ یہاں یہ بھی خیال ہے کہ تاریخی ناولیں تاریخ نہیں ہوتی ہیں بلکہ ناول کی ضرورت کے مطابق تاریخ کو محض پس منظر کے طور پر کام میں لایا جاتا ہے اس طرح یہ ناولیں جھوٹا ترپورہ کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ ”راجرشی“ کے بعد طویل سات سال تک ربندر ناتھ نے کوئی ناول نہیں لکھا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا قدم ”چو کھیر بائی“ (۱۸۹۰ء) اور ”لونا ڈوٹی“ (۱۸۹۰ء) آتے ہیں لیکن یہ ناولیں بھی ایسی نہیں ہیں جن کا خاص طور پر ذکر کیا جائے

بلکہ کئی نقادوں کا خیال ہے کہ "نوکا ڈوبی" ربندرنا تھکے کا سب سے کمزور ناول ہے۔

ربندرنا تھکے کے ناولوں میں "گھر بے بائرنے" (۱۹۱۶ء) "چنورنگ" (۱۹۱۶ء) "جوگا جوگ" (۱۹۲۹ء) اور "ششیر کویتا" (۱۹۳۰ء) ایسے ہیں جو مقبول ہوئے۔ گھر بے بائرنے" اور چار ادھیائے" (۱۹۳۲ء) دونوں کا موضوع دہشت پسند بغاوت کی تحریک ہے۔ "جوگا جوگ" ایک نامکمل ناول ہے۔

ٹھاکر کے تمام ناولوں میں "گورا" سب سے ضخیم اور اہم ترین ناول ہے جس کے لئے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ "گورا" کی تخلیق کا زمانہ ۱۹۰۹ء تا ۱۹۲۱ء ہے۔ "گورا" کی طرح ایک مکمل ناول جو اپنے سماج اور وقت کا ہر لحاظ سے بھرپور ترجمان ہو، غالباً ہندوستانی ادب میں آج تک نہیں لکھا گیا۔ "گورا" ہر لحاظ سے ایک عظیم کردار ہے۔ محب وطن، مظلوموں کا ساتھی ظلم کے خلاف جہاد کرنے والا، انسانیت کا بچاری، بیباک اور تڑپا ہوا، ہندو مسلم اور دیگر تمام مذاہب کے اتحاد کا ایک اچھوتا نمونہ، آزادی کا متوالا، انسان دوست۔ "گورا" کی یعنی ہیر و گورا کی پیدائش غدر کے زمانے (۵۸-۱۸۵۷ء) میں ہوئی۔ وہ جب ۲۲، ۲۳ برس کا جوان ہوا تب تک کانگریس کا ختم نہیں ہوا تھا۔ یعنی کردار گورا سے گورا کو تخلیق کرنے والا فنکار کٹھار صرف تین چار سال کا چھوٹا رہا ہے۔ گورا کے مطالعے سے واضح ہے کہ ربندرنا تھکے اس کی کہانی میں اپنے سیاسی سماجی اور تاریخی شعور کو بھرپور استعمال کیا ہے اور اپنے ذاتی تجربے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گورا ان کا مہیا ترین ناول ہے۔ بنگلہ ناول نگاری کے میدان میں گورا ہی پہلا کردار ہے جو غریب کسانوں کا ساتھی ہے جو کسانوں کے حق کے لئے انگریزی حکومت سے ٹکرتا ہے حتیٰ کہ ایک پولیس کو مار کر ایک ماہ جیل کی سزا تک پاتا ہے۔

آج ہم غرض سے بنگلہ افسانے اور ناولوں کو دینا ہے ادب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ زبان میں کئی ایسی کہانیاں اور کم از کم ایک ناول ہے جس کا شمار دنیا کے بہترین افسانوں اور ناولوں میں کیا جاسکتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسی فن کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا تھکے ربندرنا تھکے کا بے شری دینا تھکے بڑا دھیائے

نے لکھا ہے — ”افسانوں کی دنیا میں رہندرناتھ سے تعلیم حاصل کر کے آج آخر کار ہم ان سے آگے نکل جاسکے ہیں۔ لیکن ناول کے میدان میں آج بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ لہذا گورا“ آج تک بنگلہ زبان کا بہترین ناول ہے۔“ بہر حال دنیائے افسانہ اور ناول میں رہندرناتھ نے بنگلہ ادب کا سر اتنا بلند کر دیا کہ ان کا مقابلہ دنیا کے دیگر عظیم فنکاروں مثلاً موپاساں، ایلمن پو، چیکوف، ٹالسٹائی، اور گور کی وغیرہ سے ہم فخر کے ساتھ کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں حق بجانب ہیں۔

Handwritten text in a cursive script, likely Arabic or Persian, spanning the top portion of the page. The text is faint and difficult to decipher.

میگور ۲۱ سال کی عمر میں اپنے ایک ڈراما میں "بالمکی" کی حیثیت سے

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ڈرامے

(۴)

پڑھنے سے زیادہ لوگ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور جب کسی دیکھنے کی چیز میں دل کو اپنی طرف کھینچ لینے کی صلاحیتیں، بھی ہوں تو وہ چیستر بہت طویل عرصہ تک اور کبھی کبھی عمر بھر کے لئے دل و دماغ پر نقش بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کھاکر ڈراموں سے عمر بھر دلچسپی لیتے رہے اور آخری عمر میں تو انہوں نے پردہ فہلم سے بھی اسی بنا پر دلچسپی لی تھی۔ ”ریندر ناتھ اور فہلم“ بھی اسی لحاظ سے بحث کا ایک دلچسپ موضوع ہو سکتا ہے لیکن آج میں پردہ فہلم کہیں بلکہ اسٹیج تک اپنے موضوع کو محمد درکھنا چاہتا ہوں۔ ورنہ بات سے بات نکلتی جائے گی اور بہت دوز تک چلی جائے گی۔

بٹھا کرنے جو نالک لکھ وہ محض کتابی شکل میں شائع کرنے کے لئے نہیں لکھے بلکہ ہر ڈرامہ نگار کی طرح ان کا مقصد بھی اسٹیج پر ان ڈراموں کو پیش کرنا رہا ہے۔ جوڑا سا نیکو کھاکر گھرا کا ماحول ہی ایسا تھا جس میں ریندر ناتھ کو لڑپن ہی سے ڈراموں سے خاص دلچسپی ہو گئی تھی ریندر ناتھ کے دادا پرئس دوار کا ناتھ کھاکر کو بھی ڈراموں سے دلچسپی تھی۔ وہ چورنگی تھیٹر“ اور اس کے بعد ماں موسیٰ تھیٹر“ کے بانیوں میں تھے ریندر ناتھ کے والد ہرشی دیویندر ناتھ اور خاص کر چچا گیریندر ناتھ کے دو بیٹے لگن یندر ناتھ اور گیاندر ناتھ ماہر اداکار تھے۔ ابنندر ناتھ اور دین یندر ناتھ کا نام بھی کامیاب اداروں میں لینا چاہئے۔ جالا کہ ابنندر ناتھ بطور مصور کے

ہی نامور ہوئے لیکن بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ربندرناتھ سے بہتر اداکار تھے۔ ٹھاگر گھرانوں میں جب ڈراموں کے لئے ایسٹج قائم ہوا اور گھر میں ڈرامے کھیلے جانے لگے تب ربندرناتھ صرف چھ سات برس کے تھے۔ ربندرناتھ کے ایک بڑے بھائی (پانچویں) جیوتی ربندرناتھ، نہایت کامیاب ڈرامانگار اور اداکار تھے جن سے ربندرناتھ بے حد متاثر ہوئے۔ سورن کماری دیوی بھی اچھی اداکارہ تھیں جس گھر کا یہ حال ہوا، اس گھر کا پیدائشی فنکار ربندرناتھ کیوں کر ڈراموں کی دنیا سے دور رہتا۔ ربندرناتھ بھی ایک اچھے ڈرامانگار، اداکار اور ہدایت کار بنے اور لگ بھگ ساٹھ سال تک وہ ڈراماؤں ایسٹج کی دنیا سے منسلک رہے۔

ٹھاگر نے ایسٹج کی ضرورت کے مدنظر اپنے ڈراموں میں بار بار تبدیلیاں کی ہیں، گیتوں کو، سُر کو، مکالموں کو، مناظر کو، لباس کو بار بار بدلا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک ڈرامے کو ایسٹج پر پیش کرنے سے پہلے انہوں نے از سر نو اس پر نظر ثانی کی ہے تو غالباً غلط نہ ہوگا۔ ۲۶ فروری ۱۸۸۱ء واجب وہ بیس برس کے تھے جوڑا سا نکو ٹھاگر گھرانے کے ایسٹج پر (دوسری منزل کی چھت پر بنایا گیا تھا) انہوں نے اپنا پہلا ڈراما "الہی پرتی بھا" (بنگلہ تلفظ "الہی پرتی بھا") پیش کیا اور خود "الہی کارول" ادا کیا۔ اس ڈراما کے دیکھنے والوں میں وقت کے نامور لوگ شامل تھے مثلاً بینکم چندر چرچ، ہرپریش دشا ستری اور راج کشن وغیرہ۔

ربندرناتھ فن کے میدان میں ایک انقلابی بنے رہے۔ انہوں نے جس فن میں ہاتھ لگایا اس کی کاپی لٹ دی۔ ڈراموں کے سلسلے میں بھی یہی کہا جاسکتا ہے۔ ٹھاگر بنگلہ ٹائٹل کے بانی یا موجد نہیں ہیں۔ ٹھاگر سے قبل بنگلہ ٹائٹلوں کو دو دور میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے دور میں رام نرائن کرکارتن، مائیکل مدھو سودھن دت اور دین بندھو مترکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنگلہ ڈراموں کو سنسکرت کے نقش قدم کی پیروی سے آزادی دلائی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ڈراموں کے ذریعہ سماج سدھار کا کام لیا۔ سماج کے فرسودہ رسموں کی مخالفت کی۔ ان سے قبل کے ٹائٹلوں کا موضوع محض مذہب تھا۔ راتائن اور مہا بھارت کے مختلف کرداروں کو ٹائٹل میں پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن ان فنکاروں نے مذہب کی قید سے ٹائٹل کو آزادی بخشی اس طرح ان کا یہ اقدام اپنے لحاظ سے سیکولر اور انقلابی رہا ہے۔

لیکن اس کے بعد کا دور جسے ہم دور دوم اور رہنمائی کا دور قرار دیتے ہیں وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جانے کا دور رہا ہے اس دور میں نائٹک کو ایک سامان تجارت، بنالیا گیا اور نائٹکوں میں مذہبی جذبات کو ابھار کر پیش کیا جانے لگا۔ مذہبی جذبات کو ابھار کر ایسے غلط اقدام کئے گئے جس سے سماج میں ایک مذہب لالوں کے دلوں میں دوسرے مذاہب والوں کے خلاف نفرت کے جذبے ابھرے اس طرح دور اول میں جو ترقی پسند خیالات پیش کئے گئے تھے اس پر پانی پھیر دیا گیا۔ اس کام کو کریش چند اور امرت لال کے کئی نائٹکوں نے انجام دیا۔ حتیٰ کہ آزادی نسواں کے خلاف بھی ڈرامے لکھے گئے۔

پھر کریش چند کے بعد نائٹکوں میں اور بھی زوال آیا۔ ان دنوں قومی بیداری کے نام پر جو تاریخی ڈرامے لکھے اور ایسٹج کئے گئے ان سے سیکولر جذبات پر مزید ضرب پڑی چونکہ ان میں سے کئی ڈراموں میں ہندو مسلم جنگ کو موضوع بنایا گیا اور کسی ہندو راجا کو ہیرو کے طور پر پیش کر کے مسلمانوں کو ہندوؤں کا دشمن دکھایا گیا۔ اس قسم کے بیشتر ڈراموں کو جن کو تاریخی ڈراموں کے نام پر ایسٹج کیا گیا کا تاریخ سے برائے نام ہی کوئی تعلق رہا ہے اس قسم کے ڈراموں سے ڈراما ایسٹج کرنے والوں کو مالی فائدہ ضرور ہوا۔ لیکن قومی اتحاد کو اس سے نقصان پہنچا۔

برنگلہ ڈراموں کے ایسے دور زوال کے دنوں ایک بادمختار لف بن کر رہنمائی کا دور تھا اس میدان میں قدم رکھا انہوں نے انتھک کوشش سے نہ صرف یہ کہ برنگلہ نائٹکوں کے سہنرے دور اول کو زندہ کیا۔ بلکہ نائٹک کی دنیا میں کئی نئے تجربے کئے اور برنگلہ نائٹکوں کو ہر لحاظ سے نئی زندگی دی اور ایسٹج کو عوامی بیداری کے کاموں میں استعمال کیا۔ رہنمائی کا دور تھا چھوٹے بڑے، قسم قسم کے تقریباً چالیس نائٹک لکھے اور ان کو ایسٹج کیا۔ ان میں منظوم ڈرامے، گیت اور سُر سے پُر ڈرامے، روپک ڈرامے اور سیاسی ڈرامے سب ہی کچھ شامل ہیں اس سلسلے میں رہنمائی کا دور ایک اور اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے متوسط طبقہ کے گھروں سے قدامت پسندی کا جہاں توڑ کر لڑکیوں کو گھر کی چار دیواری سے آزادی بخشی۔ انہوں نے لڑکیوں کو شائستگی کی کھلی فضا میں گانا، ناچنا اور کھل کر ڈراموں میں اداکاری کرنے کی تعلیم بھی دی۔ ان کی اس کوشش سے متوسط گھرنے کی لڑکیوں نے ثقافتی میدان میں قدم رکھا۔ یہ ان کا ایک نہایت جرأت مندانہ

قدم رہا ہے۔ انہوں نے جس قص کی تعلیم دی بعد میں وہ طریقہ ”ربندرناچ“ کہلایا۔ اس سلسلے میں
 بٹھا کرنے کتھا کلی، بھارت نائیٹم، مہی پوری اور جی کہ سنتھالی قص کی ٹکنیک کا بھی غائر مطالعہ
 کیا اور ”ربندرناچ“ ایجاد کیا۔ اس طرح ”ربندر سنگیت“ کی طرح خاص کر ڈراموں کے لئے انہوں
 نے ”ربندرناچ“ کو ترقی دی اور ایسٹچ ”چترانگدا“ اور ”فالگوئی“ جیسے قص ڈرامے پیش کئے۔
 جو فنی طور پر اپنی مثال آپ ہیں اور آج بھی مقبول ہیں۔ انہوں نے ڈراموں سے سماجی کاموں میں مدد
 لی۔ مثلاً ۱۹۱۶ء میں جب صنایع بانگور میں قحط پڑا تب ربندرناکھ کے قحط کے ماروں کی امداد کے
 لئے کلکتہ میں فالگوئی کو ایسٹچ کیا اور ٹکٹ کی فروخت سے جو روپیہ ملا اس سے قحط زدہ لوگوں
 کی امداد کر کے یہ مثال قائم کی کہ فن کو پیش کر کے عوام کی مدد بھی کی جاسکتی ہے۔ شانتی نیکیتن اور
 دشوا بھارتی کی مالی امداد کے لئے انہوں نے نہ صرف ہندوستان کے مختلف شہروں میں بلکہ دیگر
 ممالک میں بھی ڈرامے ایسٹچ کئے اور لاکھوں روپیہ چندہ حاصل کیا۔ سودیشی تحریک کے
 زمانے میں انہوں نے جو ڈرامے لکھے اس سے قومی شعور کو بلند کرنے میں کافی مدد ملی۔ ”پراسچیتہ“
 (پراشیت) جس کی کہانی کو انہوں نے نادل ”بوٹھا کرانی نیرہاٹ“ سے قبول کیا۔ اس میں ہم پہلی
 بار ایک ”عوامی لیڈر“ کو پاتے ہیں جو عوام کے دکھ درد کا سامنا بھی ہے۔ ربندرناکھ کے ڈراموں میں
 ”چترانگدا“، ”ڈاک گھر“، فالگوئی، چراکار سیھا، راجا ورائی، راجا، بنرجن، کت دھارا، کالیر جاترا،
 اور رکت کرنی“ چند ایسے ڈرامے ہیں جو ان کے دور میں بار بار ایسٹچ پر کھیلے گئے ہیں اور نہایت مقبول
 ہوئے اور آج بھی ان ڈراموں کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی ہے۔

یہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ ربندرناکھ کے ہر ڈرامے کا ذکر کیا جائے لیکن ربندرناکھ کے وہ
 تین ڈرامے جن ڈراموں نے جگہ ڈراموں کا رخ موڑ دیا اور ڈرامے کو عوامی میدان کے کام میں
 پہلی بار لے آیا کا خاص کر مختصر ذکر ضروری ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ ان میں سے دو ڈرامے انہوں نے
 سفر دس سے بہت پہلے لکھے اور ایسٹچ کئے تھے اور آخری ڈراما ”کالیر جاترا“ (رفقار زمانہ) کی
 تخلیق انہوں نے ۱۹۳۲ء میں کی چونکہ وہ ۱۹۳۳ء میں روس کا سفر کر چکے تھے اس لئے کہا جاتا
 ہے کہ سفر دس میں انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب محنت کشوں کا زمانہ آگیا ہے لہذا انہوں نے
 ”سماج کے رتھ“ (کارٹی) کو آگے کھینچنے کے لئے جانے کی رسمی مزدوروں کے ہاتھ میں دی ہے۔

مذہب بھی ٹھا کر کے کئی ناٹکوں کا موضوع ہے لیکن ٹھا کر کے ہاں مذہب قدیمت پرستی کا نام نہیں ہے۔ بلکہ ان ڈراموں میں ٹھا کر کے مذہب کے اس مضبوط قلعہ پر وار کیا، جس کے بند دروازے باہر سے کسی قسم کی نئی روشنی اور ہوائے داخل ہونے کو روک رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس قلعہ کے تمام دروازوں کو توڑ دیا تاکہ مذہب نامی قدیم قلعہ کے اندر تازہ ہوا آئے، نئی روشنی کی کرنیں اس بوسیدہ قلعہ میں داخل ہوں۔ کارگل مارکس جن کو مذہب کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، نے بھی دراصل مذہب کے سلسلے میں ان ہی خیالات کو اجاگر کیا ہے۔ مارکس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انسانی سماج کی ترقی کے مختلف مرحلوں میں جو نئے نئے مذاہب آئے مثلاً بدھ مت، عیسائی اور مذہب اسلام وغیرہ، یہ سب اپنے اپنے عہد میں، اس وقت کے لحاظ سے سماجی انقلاب تھے، چونکہ ہر نئے مذہب قدیم سماج کے کئی فرسودہ روایات، رسم و رواج اور خیالات کو توڑ دیا لیکن وہ نیا مذہب جو کبھی سماج کے لئے ایک ترقی یافتہ قدم تھا۔ بعد میں رفتہ رفتہ ایک ایسا جال بن گیا کہ اس جال میں لوگ بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ اور اگے قدم بڑھانہ سکے یعنی ہدیوں کی رفتار سے مذاہب ایسے تاریک قلعے بن گئے جس میں پھر سے کوئی نئی روشنی داخل نہیں ہو سکی۔ لہذا مذاہب ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد سماج کی ترقی میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھا کر کے اپنا ڈراما "چلائنٹن" میں جو ۱۹۱۱ء کی تخلیق ہے، یہی دکھایا ہے۔ "چلائنٹن" کا کردار اس قدیم قلعہ کو ہتھیار سے توڑ کر چور چور کر دیتا ہے اور قلعہ کے باشندوں کو نئی روشنی اور باہر کی کھلی ہوا میں لے آتا ہے۔ "چلائنٹن" کا سبق یہی ہے کہ اگر مذہب سماج کے گئے بڑھنے میں رکاوٹ بن جائے اور انسانیت کی ترقی کے راستے میں پہاڑ بن جائے، تب یہ ضروری ہے کہ مذہب نامی قلعہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔

"رکت کرنی" ۱۹۳۲ء میں لکھی گئی جس پر بنگلہ ادب میں کافی بحث و مباحثہ ہوا ہے اس ڈرامے سے بنگلہ ادب میں ایک نئے دور کا آغاز کا ہوا۔ اس ڈرامے کے دور رخ یاد و پہلوں میں ایک سرمایہ دارانہ سماج پر تنقید اور دوسرا تنقید و تبصرہ کے بد نتیجہ کا اعلان۔ ٹھا کر کے اس ڈرامے میں اعلان کر دیا کہ سرمایہ دارانہ سماج موت کے دروازے پر ہے اور یہی "رکت کرنی" کا فیصلہ ہے اس کے بعد کا ڈراما "پتھر رشی" یا "کالبر جاترا" ہے۔ یہاں "رکتھ" پورے سماج کی کاڑھی ہے۔ اور "رشی" یعنی "رشی" یا ڈوری، وہ رسی ہے جس کو کھینچنے پر سماج کی یہ کاڑھی آگے چلتی ہے۔ اس ڈرامے

میں رہنڈرنا تھنے دکھایا کہ اب سماج کے رتھ کی رستی محنت کشوں کے ہاتھوں میں آگئی ہے اور وہی رستی کو کھینچ کر سماج کو آگے لے جائیں گے۔ ڈراما میں سرمایہ دار، سپاہی، پنڈت، ایک ایک کر کے، ایک کے بعد ایک سے ہوتے ہوئے جب رتھ کی رستی مزدوروں کے ہاتھوں میں آگئی تو ڈرامے میں سپاہی نے شاعر سے سوال کیا۔

سپاہی — تم تو بمی تقریر کر کے نصیحت دیتے جا رہے ہو اور دوسری طرف تو آگ لگ گئی ہے۔

شاعر — ایک دور کے ختم ہونے پر تو آگ لگے گی ہی۔ جو جل کر راکھ ہونا ہے، وہ راکھ ہو جائے گا۔ اور جو کچھ باقی بچے گا، اسی سے نئے دور کی تعمیر شروع ہوگی۔

سپاہی — تو، اب تم کیا کرو گے، شاعر —؟

شاعر — اب میں نے سر میں نے سماج کے گیت گائے گا۔

ٹیگور آرٹ

مُصَوِّرِی

(۵)

شری تارا پرشاد داس نے ربندر ناتھ کی مصوری کو خصوصیات کے لحاظ سے تین دور میں تقسیم کرتے ہوئے لکھا —

پہلے دور کی مصوری میں رنگیں عکاسی بہت نمایاں ہے، کیونکہ اس دور میں انہوں نے اس دنیا کی مخلوقات کو، ہوا اور پانی کو اپنی مصوری میں جگہ دی — دوسرے دور میں خشکی کے مناظر کی بھی عکاسی کی ہے بچپن ہی میں ٹھاکر کو قدرتی مناظر سے ایک لگاؤ پیدا ہو گیا تھا اور شلالی واہ اور شانتی نیکیق کے ماحول نے اس لگاؤ کو اور بھی مستحکم بنا دیا — تیسرے دور کی مصوری میں انہوں نے انسانی چہروں کو، جن میں ان کا چہرہ بھی شامل ہے پیش کیا۔ اس دور کی تصویروں میں انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ انہوں نے غوروں کی تصویریں بنائیں جن کے چہرے کی بے، دفنی اور رزوی آج بھی سربستہ رہا ہے۔ ان تصاویر کی خاموشی ایک خصوصی جذبہ کو اجاگر کرتی ہے۔“

ٹھا کر مصوری کی طرف اپنی زندگی کے آخری دور میں آئے۔ ایک ایسے دور میں جب ایک عام آدمی محض یاد ماضی کے سہاروں پر زندہ رہتا ہے اور زندگی کی تمام تر سرگرمیوں سے کٹ کر رہ جاتا ہے ٹھا کرنے جب قلم کے علاوہ برش کو بھی ہاتھ میں لیا اور برش کو مختلف رنگوں میں ڈبو کر اس سے تھادیر بنانے کا کام لینے لگے تب ان کی عمر ساٹھ کا کوٹھا پار کر چکی تھی اور اس آخری عمر میں انہوں نے جو تھادیر بنائیں ان کی تعداد کوئی تین ہزار کے قریب ہے مشہور تھادیر نڈلال بوس نے ٹھا کر کی مصوری کے سلسلے میں لکھا ہے۔

”ادبی میدان میں اس وقت ان کو عالمگیر شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ مذہب، سیاست، سماجیات کے سلسلے میں ان کو ایک بنیادی مفکر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تعلیم کے میدان میں ان کے تجربے اور دیرانہ اقدامات نے دنیا کی نگاہوں کو ان کی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اور سینکڑوں گیت کا کردہ عوام کے دلوں کو جیت چکے تھے۔ ٹھیک ایسے وقت میں گرد دیو (ٹھا کر) نے تصویریں اتارنا شروع کر دیں۔ جو لوگ ان کی مصوری کی روح تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہئے۔۔۔۔۔ گرد دیو نے ابتدا سے جوانی میں ایک بار تھادیر بنانے کی کوشش کی تھی۔۔۔۔۔ لیکن جم کر مصوری میں ہاتھ انہوں نے اس وقت لگایا جب وہ تقریباً ستر کے قریب تھے۔ سب یہی جانتے ہیں کہ وہ حسن کے دلدادہ تھے۔ لہذا ہر چیز میں صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اپنی تحریر کے کسی حصے میں کاٹ چھاٹ کرنے کے لئے وہ ان الفاظ پر سیکی لپیٹتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے دیکھا کہ اس کاٹ چھاٹ میں ایک تصویر سی ابھر آئی ہے اور ان کو یہاں وہاں، ذرا بہت قلم کی نوک

سے حرکت دی جائے تو وہ پھول پر تیرا کوئی اور جانور کی شکل میں
نمودار ہو سکے ہیں پس یہی وہ خیال تھا جس کے عمل نے رقتہ
رقتہ ان کو مصور بنادیا۔“

شرمیلی رانی چند کو رہنما ہاتھ سے قریب ایک طویل عرصہ تک شناسائی نیکیتن میں رہتے
کا شرف حاصل ہے۔ رہنما ہاتھ کیوں کرتھا دیر بناتے تھے کے سلسلے میں محترمہ کا بیان کافی
ہمیت رکھتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں۔

”کھڑی کھڑی ان کو تصویریں بناتے دیکھتی۔ مجھے نشہ سا ہو گیا
تھا۔ وہ رنگ پر رنگ چڑھاتے جاتے۔ بہت جلد جلد۔۔۔۔۔
ہاتھ کے قریب جو شیشی پاتے اسی میں برش ڈبو دیتے۔ کئی
بار ایک کے بدلے ایک رنگ چڑھا دیے سے پوری تصویر ہی کو
بدل دینا پڑا۔ دیکھ دیکھ کر میں عادی ہو گئی تھی کہ وہ کس رنگ کے
بعد کس رنگ کا استعمال کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ کس تصویر
میں کیا کیا رنگ چاہئے۔ تصویر کی ابتدائی شکل دیکھ کر ہی میں فردی
رنگوں کی شناسیاں ان کے ہاتھ کے قریب رکھ کر باقی رنگوں کو
دور ہٹا دیتی۔۔۔۔۔ چند دنوں میں ان کی عادت سی ہو گئی تھی
تصویر بناتے وقت وہ مجھے بلا بھیجتے۔ وقت پر رنگ ہٹا دیے
سے خوش ہوتے اور میں ان کی تصویر بنانا دیکھتے دیکھتے کھو
سی جاتی۔ کئی بار مجھے ماڈل بنا کر تصویر بناتے۔ حالانکہ مجھے تصویر
میں اور مجھے خود میں کوئی یکسانیت تلاش کے باوجود نہیں ملتی
تھی۔ پہلے پہل مجھے کچھ افسوس سا ہوتا لیکن بعد میں اس میں
بھی خوب لطف آنے لگا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ان کے ہاتھوں میں

کاغذ پنسل تھا کر، خود پوز بنا کر بیٹھ گئی اور بولی۔ ”مجھے اتاریے۔“
 وہ ہنس کر تھویرا تارنے لگے۔ ایک منٹ سے زیادہ خاموش
 بیٹھ رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اسی دوران، پنسل سے لکریں
 اتار کر پھر اس پر ایک کے بعد ایک رنگ چڑھانے لگ جاتے۔ ہوتے ہوتے
 وہ تھویر کچھ سے کچھ ہو جاتی اور ہم دونوں ہنس دیتے۔ وہ کہتے۔
 ”تجھے فخر ہونی چاہیے، دیکھ تو، میں نے تجھے کتنے روپ میں دیکھا ہے۔“
 قریب ہوں، چپ رہنے پر شاید مجھے برا لگے اس لئے تھویر بناتے
 ہوئے باتیں کرتے جاتے۔ کہانی، قصے۔۔۔۔۔ اور پھر تھویروں سے
 بھی باتیں کرتے۔۔۔۔۔ ”کیوں جی، کیوں منہ بنائے ہوئے ہو،
 تمہیں اور ذرا رنگ چاہیے؟ یہ کالا رنگ تمہیں پسند نہیں آیا۔؟ اچھا،
 یہ۔۔۔۔۔ دیکھ تو کس کس طرح تمہارا دل پانے کی کوشش
 کر رہا ہوں، پھر بھی تمہاری آنکھیں کیوں تر ہیں؟ بھیگی بھیگی آنکھیں
 ۔۔۔۔۔ میں، ہاں مجھے بھیگی بھیگی آنکھیں پسند ہیں۔۔۔۔۔“
 مجھے خوب مزہ آتا چھوٹی بچی کی طرح قریب کھڑی رہ کر ان کی باتیں
 سنا کرتی،۔۔۔۔۔ پھر سوچتی کہ شاید اس طرح اپنی تخلیق سے
 باتیں نہ کی جائیں تو تخلیق کرنے میں خوشی نہیں ہوتی۔!“

۱۹۳۰ء میں جب بٹھا کر کی مصوری کی نمائش شہر پیرس (Paris) میں ہوئی۔

اس وقت ہندستان میں بطور ایک مصور کے ان کے نام سے بیشتر لوگ آگاہ نہیں تھے۔ لہذا جب
 یہ خبر اخبارات میں چھپی تو بہت سے لوگ دنگ لگے۔ وہاں نمائش میں ۱۲۵ نمونے رکھے گئے تھے۔ ان
 کی مصوری کی دوسری ادنیسری نمائش برمنگھم (Birmingham) اور پھر انڈیا ہاؤس
 لندن میں ہوئی۔ اس کے بعد دورہ جرمنی کے دلتون برلن میں جہاں ”ان کی پانچ تھویریں“ برلن
 نیشنل گیلری کے لئے خریدی گئیں۔ جرمنی میں دوسری نمائش میونخ (Munich) کے
 کپاسری آرٹ گیلری Casper Art Gallery میں ہوئی۔ اور پھر سفر روس۔

ڈیگور آرٹ

1875

مصور کی کسی نمائش نے مجھے اس قدر متاثر نہیں کیا۔۔۔۔۔

میونخ کے کیا سپری آرٹ گیلری میں نمائش چل رہی تھی جب نمائش دیکھنے والوں نے امریکا کہ وہ اپنی مصوری کے سلسلے میں کچھ کہے تو انہوں نے مختصر سی تقریر میں اپنی شاعری اور مصوری کے بھید بھاؤ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔

”کبھی بھی شاعری کا درست طور پر دیگر کسی زبان سے ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ ترجمے میں شاعری کی کئی خصوصیات اور خوبیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ لیکن تھاویر ترجمہ کی محتاج نہیں ہیں۔ وہ خود سب سے اپنی بات کہہ دیتی ہیں۔ اس لئے میری شاعری میرے وطن والوں کے لئے ہے۔ اور اپنی مصوری کو میں بطور تحفہ مغربی دنیا کے لئے پیش کرتا ہوں۔“

ماسکو میں ان کی تصویروں کو جس طرح روسی عوام نے قبول کیا اور جس طرح وہاں کے نامور مصوروں نے ان کے فن کی تعریف کی اس سے وہ بے حد متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے اسٹیٹ میوزیم کی تقریر میں کہا:-

”آپ لوگوں کی تعریف سے میں بے حد خوش ہوا ہوں۔ کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ اس ملک کے ماہر مصوروں نے ہی مجھے کامیاب قرار دیا ہے۔۔۔۔۔ میری تعلیم نئی ہے اس لئے اس سلسلے میں ابھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا ہوں۔ لہذا جب تصویروں کی تعریف سنتا ہوں تو سب سے زیادہ مسرت ہوتی ہے میرا دل ابھی اس منزل کو نہیں پاسکا ہے جس منزل پر پہنچ کر میں اپنی تنقید کر سکوں۔ اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کا فیصلہ کر سکوں۔ لہذا جی کے پاس نظر ہے، جو فن کو پرکھ سکے ہیں۔ ان پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی تعریف سے آج اتنی مسرت ہوئی۔۔۔۔۔ میں ان تصویروں کو اس لئے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کیوں کہ

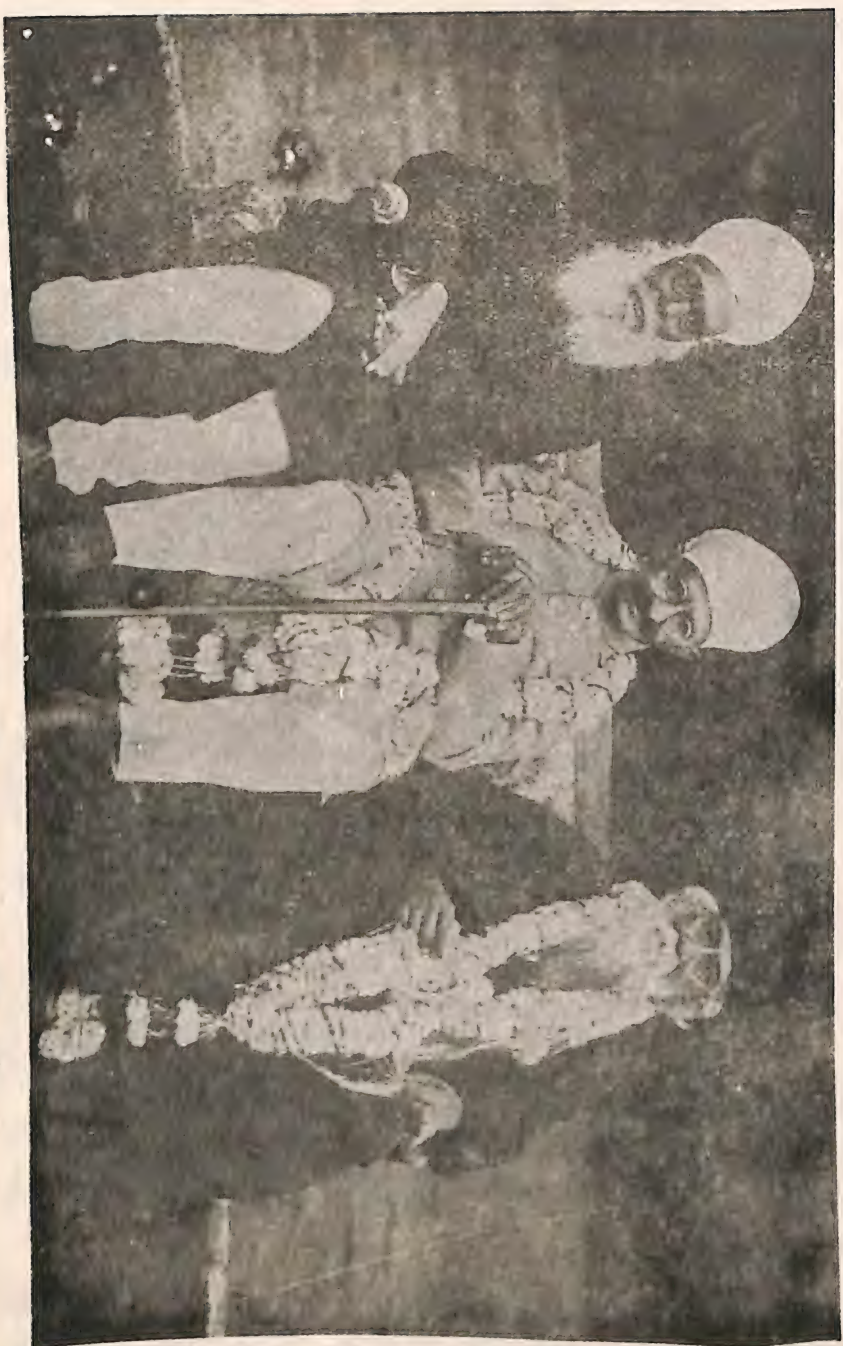
ان کی وجہ سے مغربی ملکوں کے دلوں کو چھو سکا۔ الفاظ نے مجھے
 ناکام کیا، باتیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ مجھے باتوں کے لئے مترجم کی
 مدد لینا پڑی، اور دل کی کھلی کھل نہیں سکی۔ امید کرتا ہوں میری
 تقصیر آپ لوگوں میں اور مجھ میں خیال کے بندھن کو مضبوط
 باندھے گی۔ بے زبانون کو ایسی زبان دے گی کہ ایک دوسرے
 سے قریب تر ہو جائیں گے۔“

تھاکر کی چند تصاویر ان کے سیاسی خیالات کو بھی اچاگر کرتی ہیں۔ مثلاً دوسری
 جنگ عظیم کے دنوں انہوں نے فاسٹ مسٹ مسٹو لین کی ایک بھیانک تصویر بنائی تھی گویا
 ایک راکٹش ہے جو پوری انسانیت کو کھا جانے کے لئے تل گیا ہے۔

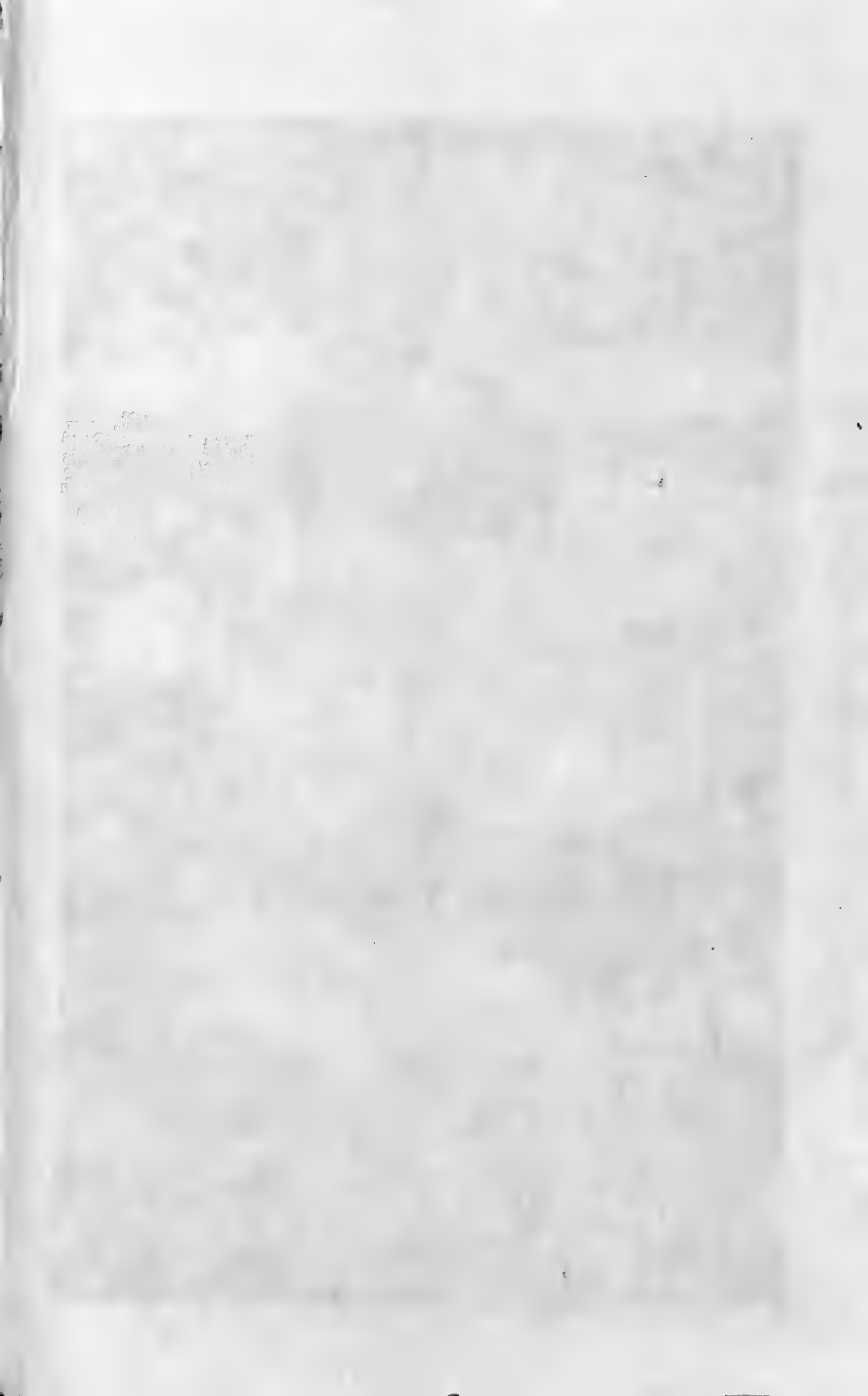

پتنگر محمد ربکا دلی ————— ہمارا بھائی پرنسز دادا سر احمد حسین امینی جنگ کے عہد

اردو دانشورسٹھاکر کے تعلقات

اور

اردو ادب پر ٹھاکر کے اثرات

جب کہ رمیزر نامتھ ٹھاکر کے تعلقات دنیا کے کونے کونے کے اہل علم و قلم سے رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خود ان کے وطن ہندوستان کی ایک بلند علمی ادبی اور ثقافتی زبان کے لوگوں یعنی اردو کے دانشوروں اور صاحبِ قلم حضرات سے ان کے تعلقات نہ رہے ہوں؟ اور یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ اردو نے ہنگال کے اس عظیم فنکار کا کوئی اثر قبول نہ کیا ہو؟ لیکن یہ مقام افسوس ہے کہ اس موضوع پر اب تک تحقیقی کام نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اردو کے دانشوروں سے ٹھاکر کے تعلقات اور اردو ادب پر ان کے اثرات سے بخوبی آگاہ نہیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس پہلو پر بھرپور تحقیق کی جائے اور ایک مفصل کتاب لکھی جائے تاکہ ہم پر یہ واضح ہو کہ اردو کے صاحبِ قلم و قلم سے ٹھاکر کے کیسے کیسے تعلقات رہے ہیں۔ بہر حال اس وقت مجھے جو کچھ تھوڑا بہت علم ہے وہی عرض کرتا ہوں۔

ملکت کے تین اردوئے اہل قلم کے سلسلے میں مجھے علم ہے کہ انہوں نے ٹھاکر کو دیکھا تھا اور ملاقات بھی کی تھی۔ وہ ہیں ہنگال کے نامور افسانہ نگار خاتون محترمہ راحت آرا بیگم، اور

پھر حضرت ل۔ احمد اکبر آبادی (لطیف الدین احمد اکبر آبادی) اور پرویز شاہدی۔ حضرت ل۔ احمد اکبر آبادی اور پرویز شاہدی، دونوں سے بارہا ملے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ پرویز نے کٹھا کر پر جو نظم کہی اور جس طرح اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اس کی کوئی اور مثال اردو شاعری میں نہیں ہے صرف دو شعر ملاحظہ ہوں۔

جیسا ہندو تباہاں جو عظمت کے سائے میں
وہ انگارے میں گیتوں کے وہ شعروں کے شراب میں
وہ نورانی کنائے ہیں، وہ روشن استعارے ہیں
ترے ہی دل کے ٹکڑے ہیں، ترے ہی ٹکڑے ہیں

حضرت ل۔ احمد اکبر آبادی غالباً دو چار بار کٹھا کر سے ملے تھے۔ سب ہی جانتے ہیں کہ اردو ادب میں رومانی تحریک جسے ادب لطیف بھی کہا گیا ہے کے نامور قلم کاروں میں سے ایک ل۔ احمد اکبر آبادی ہے ہیں اور اردو ادب میں رومانی تحریک پر بندرناٹھ کٹھا کر کا گہرا اثر ہے۔ آل انڈیا ریڈیو، لکھنؤ اسٹیشن سے (غالباً ۱۹۷۹ء کے ابتدائی دنوں میں) ایک گفتگو ”ٹیکو اور ادب لطیف“ کے موضوع پر نشر ہوئی تھی جس میں حضرت ل۔ احمد اکبر آبادی اور اقام الخروف نے حصہ لیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ل۔ احمد اکبر آبادی نے مجھے لکھا کہ میں دو چار دن ان کے ہاں (نمبر ۱ کو لوڈ اسٹریٹ کلکتہ، پہلی منزل پر لطیف سنس اینڈ کمپنی) آؤں تاکہ ہم دونوں مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کون کیا رخ اختیار کرے۔ اور گفتگو کیوں کر ہو۔ ان ہی دنوں ل۔ احمد صاحب نے کٹھا کر سے ان کی ملاقات کا ذکر کیا تھا۔ افسوس کہ ان کی باتیں آج یاد نہیں ہیں لیکن آج بھی ل۔ احمد اکبر آبادی کا وہ پوسٹ کارڈ (مورفہ ۲۰ نومبر ۱۹۷۹ء) میرے ہاں محفوظ ہے جس میں انہوں نے مذکورہ موضوع پر گفتگو کے لئے مجھے لکھنے کی دعوت دی تھی۔

مترجمہ راحت آریسکم (ولادت ۱۹۱۱ء وفات ۱۹۷۹ء) جن کے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہوئے مقبول ہو چکے ہیں شمس العلماء کمال الدین احمد کی دختر نیک اختر اور بنگال کے

نامور اردو شاعر عبدالغفور خاں نساخ کی نواسی تھیں۔ محترمہ کی مادری زبان بنگلہ کھی۔ اور انہوں نے رہبرِ ناکھ کے چند افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ ڈرامہ ”ڈاک گھر“ کا اردو ترجمہ بھی راحت آرا بیگم نے کیا تھا۔ جس ترجمے کو بقول راحت آرا بیگم خود رہبرِ ناکھ نے سن کر پسند فرمایا تھا۔ ڈرامہ کے پیش لفظ میں محترمہ لکھتی ہیں:-

”۲۴ دسمبر ۱۹۲۷ء کو میں رہبرِ ناکھ ٹھاکر سے ملنے گئی۔ ان کے کلکتہ جوڑا سانگو مکان میں۔ ساتھ میرے میاں بھی گئے۔ بہت ہی اخلاقِ خلوص سے آپ ہم سے ملے۔ دیر تک بات چیت کی میں نے ”ڈاک گھر“ اردو میں ترجمہ کیا۔ سن کر بہت خوش ہوئے اور ہم دونوں کو شافی نیکیت جا کر چند روز رہنے کی دعوت دی۔“

رہبرِ ناکھ ایک اچھے مصوّر بھی تھے۔ اس سلسلے میں شیخ سیمع الزماں (ولادت ۱۸۸۶ء ضلع بارہ بنگی، وفات ۱۹۶۹ء) عرف میاں جان سے ان کے تعلقات تھے۔ شیخ سیمع الزماں کئی سال کلکتہ کے ٹھاکر گھرانہ یعنی جوڑا سانگو سے منسلک رہے۔ وہ منغل طرزِ مصوّر کی ہار فنکار تسلیم کئے گئے۔ انہوں نے مصوّر کی تعلیم گورنمنٹ اسکول آف آرٹس، کلکتہ میں پائی جس کے اورینٹل آرٹس سکشن کے انچارج ان دنوں ابندرِ ناکھ ٹھاکر (رہبرِ ناکھ کے چچا) سے بھائی کے بیٹے جو رہبرِ ناکھ سے تقریباً دس سال چھوٹے تھے) تھے۔ لہذا ابندرِ ناکھ کے ساتھ جوڑا سانگو کے ٹھاکر گھرانے میں میاں جان عرصہ تک آتے جاتے رہے اور مصوّر کا کام کرتے رہے۔ یہیں رہبرِ ناکھ سے ان کے تعلقات قائم ہوئے ”حیاتِ ٹھاکر“ کے مصنف پر بھات کمار بھوپا دھیانے نے جلد دوم میں سیمع الزماں کا نام ضرور لیا ہے لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تفصیل پیش نہیں کی ہے۔ سیمع الزماں نے کلکتہ ہی میں ابندرِ ناکھ کی نگرانی میں فنی تعلیم مکمل کی اور ۱۹۱۶ء میں لکھنؤ لوٹ گئے۔ یعنی ان دنوں سیمع الزماں کی عمر تیس برس تھی اور رہبرِ ناکھ کی عمر پچیس برس کی۔ شیخ سیمع الزماں کی دختر نیک عبیدہ زماں نے اپنے والد کا

تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے

”میاں جان بتاتے تھے کہ بعد میں کٹھا کرنے آرٹس کا بلع میں تسلیم دینے کے لئے ملازمت کی پیش کش کی تھی میرے والد بڑی آزاد طبیعت کے مالک تھے کسی قسم کی پابندی برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ ان کی اخلاقی اور طبع سے کٹھا کر خوب واقف تھے۔ اس لئے نرائٹ کچھ اس قسم کی رکھی تھیں کہ ہفتہ میں صرف دو تین روز ہی تعلیم دیں۔ وقت کی پابندی بھی نہیں رکھی تھی۔ دن کو جس وقت جی چاہے طالب علموں کو طلب کر سکتے تھے یہ سب آسانیاں اور استاد کے اصرار دیہاں استاد سے اشارہ اب بند نہ تھا کٹھا کر کی طرف ہے راقم الحروف پر میاں نیم راضی ہو گئے تھے۔ مگر ان کے گھر والوں، خاص کر ان کے بھائی خلیق الزماں نے پھر کسی طرح ان کو کلمتہ جلانے ہی نہ دیا۔ کچھ عرصہ بعد غلام محمد صاحب نے حیدر آباد میں خاص طور پر ان کے لئے آرٹس کا بلع بنوایا اور ان کو پرنسپل بنانا چاہتے تھے مگر اس تجویز کا بھی وہی حشر ہوا خلیق چچا نے ان کو اس بار بھی لکھنؤ نہ چھوڑنے دیا۔“

بہر حال ان چند جلوں سے صاف ظاہر ہے کہ کٹھا کر گھرنے سے میاں جان کا گہرا تعلق تھا۔ اور یہ بھی کہ شانی نیکتن کے لئے ہی میاں جان کو بلایا گیا تھا۔ جہاں طلبہ رہ کر تعلیم پاتے ہیں۔ لہذا جب چاہے طلبہ کو بلایا جاسکتا ہے۔ ان دنوں خود اب بند نہ تھا شانی نیکتن میں تھے۔ ۱۹۲۶ء میں شاہ دکن نظام حیدر آباد نے رہند نہ تھا کو دشوا بھارتی کے لئے ایک

لاکھ روپیہ عطیہ دیا تھا اور جب ۱۹۳۳ء میں ہمارا جہ کشن پرشاد، شاد نے نظام حیدر آباد کی طرف سے تمنا کر کو سفر حیدر آباد کی دعوت دی تھی تو انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی۔ اور حیدر آباد گئے۔ اس سفر پر بھی حیدر آباد کے کئی ہندو مسلم رئیسوں نے دشوا بھارتی کے لئے تمنا کر کو مالی امداد دی۔ ہمارا جہ کشن پرشاد شاد جو خود اردو اور فارسی کے ایک بلند پایہ شاعر و ادیب گزرے ہیں، نے تمنا کر کی آؤ بھگت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ انہوں نے نظام سرکار سے دشوا بھارتی کو ماہانہ ایک ہزار روپیہ امداد دینے کی سفارش کی تھی۔

حیدر آباد ان دنوں اردو زبان و ادب کا گہوارہ تھا۔ سفر حیدر آباد کے دنوں ہمارا جہ کشن پرشاد کے علاوہ تمنا کر کی ملاقات ان کے دیرینہ دوست عباس علی خاں لمعہ حیدر آبادی سے ہوئی تھی جو فارسی، اردو اور انگریزی کے شاعر اور مترجم تھے۔ لمعہ کی شاعری کے سلسلے میں تمنا کر نے لکھا ہے:-

The same sun is newly born in New Lands in a
song of end less dawns.

ڈاکٹر لمعہ، رہنما تھے سے متاثر تھے اور ان کے اردو نثر کے اسلوب پر بھی تمنا کر کی چھاپ نمایاں ہے۔ ان کے مضامین نثر کا مجموعہ ”پریم رس“ پر رائے دیتے ہوئے مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے لکھا ہے:-

”پریم رس، ان کے چھوٹے بڑے ترہ مضامین کا مجموعہ ہے مضامین
عموماً تمنا کر کے رنگ کے ہیں۔۔۔۔۔ اگر لمعہ کی بعض عبارتوں کے
نیچے سے ان کا نام نکال دیا جائے تو خود تمنا کر کی تحریر کا شبہ ہونے
لگے۔۔۔۔۔“

۱۔ ہمارا جہ کشن پرشاد کی زندگی کے حالات۔ مرتب، ہمدی نواز جنگ، حیدر آباد ۱۹۵۹ء ص ۴۳
۲۔ ”ہمارا ڈائجسٹ“ دہلی، اقبال صدی نمبر، اگست ۱۹۵۹ء

مولوی عبدالحق نے بھی لکھا ہے —

”اس مجموعہ نثر میں ٹیگوریت کی طرف میلان غالب کا پتہ دیتا ہے“ — انہیں لمعہ حیدر آبادی نے ہندوستان کے دو بڑے شعراء ریندر ناتھ کھٹاکر اور علامہ اقبال کی ملاقات کرانے کی کوشش کی تھی چوں کہ ان دونوں شعراء سے لمعہ کے اچھے تعلقات تھے۔ اکبر رحمانی جہلگانوی نے اس سلسلے میں لکھا ہے —

جب کھٹاکر لاہور تشریف لے جا رہے تھے ڈاکٹر لمعہ نے کھٹاکر کو ایک خط لکھا اور ان سے فرمائش کی کہ وہ لاہور میں اقبال سے ضرور ملیں۔ کھٹاکر لاہور پہنچے، تو وہ اقبال کی مزاج پرسی کے لئے ان کے گھر گئے۔ اتفاق سے علامہ اقبال اس وقت لاہور میں موجود نہ تھے۔“

کھٹاکر کب لاہور گئے تھے اور کب تک وہاں رہے اس کا ذکر ہم پر بھات کمار مکھو دھیا کی سنگھ تصنیف ”حیات کھٹاکر“ میں پاتے ہیں جس کے مطابق ریندر ناتھ ۴ فروری ۱۹۳۲ء لاہور پہنچے تھے اور وہاں دھنی رام بھٹلا کے مہمان رہے۔ اکبر رحمانی جہلگانوی نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال ان دنوں لاہور میں نہیں تھے۔ — بہر حال کھٹاکر دو ہفتہ لاہور میں رہے اور اس دوران اقبال سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کھٹاکر کے حروف دو بیانات (ایک ڈاکٹر لمعہ کے نام خط اور دوسرا اقبال کی موت پر خراج عقیدت) ہی اقبال کے سلسلے میں ملتے ہیں۔ کھٹاکر کے خط سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اقبال کی شہرت سے آگاہ تھے اور ایک نامور ہستی ہونے کی وجہ سے ضروری احترام کرتے تھے لیکن کھٹاکر اس سلسلے میں صاف گو ہیں۔ لمعہ کے نام اپنے خط مورخہ ۴ فروری ۱۹۳۳ء میں انہوں نے لکھا۔

”ان زبانوں سے جن میں اقبال شعر کہتے ہیں نادانفیت کی بنا پر
ان کی قوت تخلیق کی گہرائیوں تک نہ تو میری رسائی ممکن ہے اور نہ
ہی میں ان کے کلام سے متعلق کوئی رائے پیش کرنے کی جرأت کر سکتا
ہوں۔ لیکن اقبال کی نظموں کو جو شہرت اور مقبولیت نصیب
ہوئی ہے اس کی بنا پر مجھے یقین واثق ہے کہ اقبال کے ان جواہر
پاروں میں ادب جادو ال کی عظمت و تابناکی موجود ہے۔“

ربند رناتھ کے سفر حیدرآباد کے دوران اردو کے جن نامور شعراء اور دانشوروں سے
ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں ایک اہم نام نواب سرائین جنگ بہادر (اصل نام احمد حسن)
ہے۔ یہ وہی نواب سرائین جنگ بہادر ہیں جو شاہ نظام کے ہمراہ ۱۸۹۹ء میں کلکتہ آئے
تھے اور جولاءِ ڈکڑن کے ۱۹۰۰ء والے دربار دہلی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ جناب
غلام پیچتن نے حیدرآباد میں نواب سرائین جنگ بہادر اور نکٹا کر کی ملاقات کا تذکرہ
کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”انہوں نے کرم گھاٹ میں ایک باغ اور چھوٹا سا بنگلہ بنالیا تھا
جس میں کبھی کبھی اپنے خاص احباب کو لے کر چلے جایا کرتے تھے
اور کچھ تفریح کر لیا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ کسی
محفل میں یا اپنی خانگی ملاقاتوں میں ملکی معاملات پر کبھی گفتگو نہیں
کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے پاس ہی جاتے تھے جو ان
کی ادبی اور اخلاقی صحبتوں سے مستفید ہو سکے۔ جب ڈاکٹر ربند رناتھ
ٹھا کر حیدرآباد آئے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا۔ دونوں جب
بغل گیر ہوئے تو دونوں کی وارٹھیاں مل گئیں۔ ہمارا راجہ بہادر
اس واقعہ کو ایک شعر میں موزوں کر دیا۔“

محفل میں آج جمع دو صاحب ریش
دولوں دلِ شاد اور دولوں دلِ ریش

مولانا امجد علی نے اس پر مندرجہ ذیل دو مصرع لگا کر باغی بنادیا۔

ان دولوں کی مختصر تعریف یہ ہے
درویش پرست ایک، اک ہے درویش

مولانا امجد علی حیدر آبادی جن کا نام ابھی ابھی اوپر لیا گیا ہے کا شمار نہ صرف اردو کے نامی گرامی شعرا میں ہوتا ہے بلکہ انہیں ایک استاد فن بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ رہنما ہتھ سے وہ متاثر تھے محمد دم محی الدین نے لکھا ہے

”اگر ہم اردو میں ایسے شاعر کو ڈھونڈیں جس میں ٹھاکر کی سی
روحانیت اور اس کا ساموہوم پن پایا جاتا ہو، تو ہمیں صرف
ایک شاعر ملتا ہے اور وہ امجد حیدر آبادی ہے۔ امجد اور ٹھاکر
کے کلام کو ساتھ ساتھ رکھ کر پڑھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ ایک ہی روح دو مختلف زبانوں میں ہم سے کلام کر رہی ہے۔
امجد نے اور شعرا اور دو کی طرح ٹھاکر سے متاثر ہو کر یہ رنگ اختیار
نہیں کیا بلکہ یہ خود ان کا اپنا رنگ ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام

۱۔ صورت گران دکن۔ ناشر روزنامہ سیاست، حیدر آباد۔ مئی ۱۹۵۹ء ص ۶۴

۲۔ ٹیکوڑ اور ان کی شاعری۔ محمد دم محی الدین، پہلا ایڈیشن، ۱۹۳۵ء حیدر آباد ص ۹-۱

میں کیفیت اور اثر ہے۔ اجمہر اور اردو کے دوسرے شعراء میں جن پر
 ٹکھا کر کے اثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دوسرے شعراء کا
 فیض ٹکھا کر کے اعلیٰ کلام کے انگریزی یا اردو ترجمے ہیں۔ برخلاف
 اس کے اجمہر کا مہر در فیض وہی ہے جس سے خود ٹکھا کر استفادہ
 کرتے ہیں یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں، صرف اشارہ کافی ہے۔
 البتہ دوسری کتاب "اجمہر اور ٹکھوں" میں اس موضوع پر بحث کی
 جائے گی۔"

میری نظر سے مخدوم کی تصنیف "ٹکھوں اور ان کی شاعری" کا صرف پہلا ایڈیشن
 گزرا ہے۔ مرزا ظفر الحسن نے لکھا ہے کہ مخدوم کی اس تصنیف کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۳۲ء
 میں حیدر آباد سے طبع ہوا تھا۔ لیکن دہلون کے متن میں کوئی فرق نہیں ہے، اور انہوں نے
 بھی یہی لکھا ہے کہ مخدوم نے اجمہر اور ٹکھا کر کے موضوع پر پھر کبھی قلم نہیں اٹھایا۔ بہر حال
 نواب سر امین جنگ بہادر کے بیٹے پر ٹکھا کر کے اجمہر سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے
 فوراً ایک شعر کہہ کر مہاراجہ بہادر (یعنی مہاراجہ کشن پرشاد) کے شعر کو وہیں رباعی بنا دیا تھا۔
 اس سے ہمیں اتنا علم ضرور ہو جاتا ہے کہ اجمہر حیدر آبادی بھی ان شعراء وادبا میں سے ایک
 ہیں جن سے رہبر نامہ کی ملاقات ہوئی تھی۔

ایک اور حیدر آبادی شاعر ایم۔ عبدالسلام ذکی ہیں جنہوں نے ٹکھا کر کو
 حیدر آباد میں دیکھا اور ان سے ملاقات کی تھی۔ ٹکھا کر سے اپنی ملاقات کے سلسلے میں ذکی
 صاحب نے لکھا ہے۔

۱۹۳۳ء میں جب شاعر اعظم، نظام کاریں میں مدعو کئے گئے تھے میں
 نے اپنی لکھی ہوئی کچھ کتابیں پیش کی تھیں۔ اپنی آخری نظم ستائے

۱۔ عمر گزشتہ کی کتاب۔ مرزا ظفر الحسن۔ حسامی بک ڈپو، حیدر آباد ۱۹۳۶ء ص ۱۶۳
 ۲۔ عالمی شاعر۔ ایم عبدالسلام ذکی۔ حیدر آباد ۱۹۶۶ء ص ۵

کی فرمائش پر ایک نظم ———

”داتا کرپا ہم پر کر دے

علم و عمل سے بھولی بھر دے ———“

سنائی تھی بسن کر خوش ہوئے اور مجھے اپنے سے لگایا تھا۔
 ان ہی دنوں مخدوم محی الدین بھی رہنر ناتھ مٹھا کر سے ملے تھے لیکن وہ ان دنوں
 صرف ۲۳ تا ۲۵ برس کے نوجوان تھے اور جامعہ عثمانیہ کے طالب علم (غالبا ایم اے اردو)
 تھے میں نے مخدوم کی عمر ۲۳ تا ۲۵ برس لکھی ہے۔ چوں کہ مخدوم کی سنہ ولادت کا آج
 تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بعض نے ۱۹۰۶ء، بعض نے ۱۹۰۷ء اور بعض نے ۱۹۰۸ء
 کو سنہ ولادت قرار دیا ہے۔ مخدوم سے بارہا ملاقات کا شرف مجھے بھی حاصل ہے لیکن
 یہ ۱۹۲۶ء تا ۱۹۵۲ء کا زمانہ رہا ہے جب میری عمر ۶ تا ۲۴ برس کی تھی۔ ان دنوں
 اتنا شعور کہاں تھا کہ کچھ لکھ کر بھی رکھتا کہ کس دن کہاں ملاقات ہوئی اور کیا باتیں
 ہوئی ہیں۔ ان دنوں ان ملاقاتوں کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لائق نہیں تھا۔ یوں
 تو شہر حیدر آباد کا بچہ بچہ مخدوم کا عاشق تھا لیکن آج جو مخدوم کے قریبی ساتھی کہے جاسکتے
 ہیں ان میں میرے خیال سے راج بہادر گورڈ، اختر حسن، حبیبی شاہد، زینت ساجدہ
 عابد علی خاں اور سری نواس لاہوتی وغیرہ کے نام لئے جاسکتے ہیں جن کے سلسلے میں
 یہ کہا جاسکتا ہے کہ مخدوم سے یہ لوگ قریب رہے ہیں اور ان میں بھی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر
 راج بہادر گورڈ ہی مخدوم کے سلسلے میں سب سے زیادہ اور درست علم رکھتے ہیں۔ چوں کہ
 میدان سیاست (یکونسلٹ پارٹی) میں بھی یہ دونوں ساتھی رہے۔
 مخدوم کا ذکر کرتے ہوئے مرزا ظفر الحسن نے لکھا ہے کہ مخدوم ”بکھی کسی سے

مرعوب نہیں ہوا، نہ اقبال سے نہ ٹھاکر سے، نہ نواب بھوپال سے اور نہ نظام دکن سے، یہ درست ہے چوں کہ مخدوم کو اپنے آپ پر مکمل اعتماد تھا۔ اور ان پر کوئی موڈ بہت دیر تک قائم نہیں رہتا تھا۔ وہ ہنس مکھ تھے، چخیل تھے، شوخی ان کی طبیعت میں خوب تھی لیکن ”مرعوب“ ہونا ایک الگ بات ہے اور متاثر ہونا یا اثر قبول کرنا بالکل ہی اور چیز ہے اور یہ ضروری نہیں کہ آدمی براہ راست ہی ”متاثر“ ہو جیسا کہ سید احتشام حسین نے ”اردو ادب پر ٹیگور کا اثر“ پر لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ — ”اصل اثر ہمیشہ گہرا ہوتا ہے اور غیر محسوس طور پر کام کرتا ہے۔“ اس طرح نوجوان فن کار مخدوم بھی ٹھاکر کا کلام پڑھنے اور ان کی دلکش شخصیت سے ملاقات کرنے کے بعد متاثر ضرور ہوئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حیات ٹھاکر پر اردو میں ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ اور پہلے ایک مضمون ”ٹیگور کی عالمگیر شہرت کا راز“ (مجلہ عثمانیہ جلد ہشتم شمارہ ۱۷ اور ۱۸، ۱۹۳۵ء) کے عنوان سے لکھا اور پھر ”ٹیگور اور ان کی شاعری“ لکھی جو ۱۹۳۵ء میں کتابی شکل میں سامنے آئی اس کتاب کے دیباچے میں مخدوم نے لکھا۔

”ٹھاکر کی عالمگیر اہمیت کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو ان سے جو تعلق اردو کو پیدا ہو گیا ہے اس کا اقتضایہ تھا کہ اردو میں ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں شاعر کی زندگی اور اس کے کارناموں پر علمی بحث کی جاتی اور اس کے حقیقی پیام کو سمجھایا جاتا۔ اب تک اردو میں ٹھاکر پر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی حیثیت تقارنی مختصر مضامین سے زیادہ نہیں۔ ان مضامین کا دائرہ بحث محدود تھا۔ کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی جس کی وجہ سے شاعر کی ذات کے جملہ پہلوؤں پر روشنی پڑی۔ اس کمی کے احساس نے مجھے اس کتاب کے لکھنے پر آمادہ کیا۔“

ربند زمانہ تھا پر اردو میں کتاب لکھنے کی ضرورت کا ذکر جس انداز سے مخدوم نے کیا ہے اس سے ہی یہ صاف ہو جاتا ہے کہ کم از کم ”غیر محسوس طور پر“ وہ ٹھاکر سے متاثر ہو چکے

تھے۔ اس کتاب میں ٹھاکر کی ایک تصویر بھی ہے جس کے نیچے درج ہے کہ ٹھاکر نے اپنی یہ تازہ ترین تصویر بھیجی تھی۔ سید احتشام حسین نے مخدوم پر لکھتے ہوئے لکھا ہے :-

”ان کا (مخدوم کا) ذوق اور علمی سرمایہ، جوانی کا محدود شاہدہ

اور شوق انہماک اس رشتہ عری کے لئے کافی تھا جس کے نمونے طرز

سار کے کہنا ہے، تلنگن، لہو رخصت، جوانی، سیکرہ، یاد ہے،

وغیرہ میں مل جاتے ہیں۔ ایسی نظمیں تقریباً ہر نوجوان شاعر

کہہ لیتا ہے کیوں کہ یہ تجربے عام ہیں لیکن اس دور میں (جو غالباً

۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۹ء ہوگا) ان کی بعض نظمیں ایک ایسی گونج بھی

پیدا کرتی ہیں جس میں تھوڑی بہت انفرادیت ہے جیسے ”پھلے پھر کا

چاند سے، انتظار، برسات اور میں“۔ اس زمانے میں مخدوم

نے ٹھاکر اور دروڑ سورتھ کو بھی پڑھا تھا۔ ممکن ہے کہ ان کے

ذہن نے ان شعرا کے اثرات بھی قبول کئے ہوں۔۔۔۔۔ روایت

کا فطری انداز، جوانی کے تقلد، ٹھاکر اور دروڑ سورتھ سے

دلیپ کا نتیجہ یہ تھا کہ حقیقتوں کو تخیل کی راہ سے پلے کا جچا

نمایاں ہو گیا۔“

کبھی کبھی بالکل ہی غیر محسوس طور پر ”کوئی بات دل میں گھر کر لیتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کہیں دیکھا تھا، سنا تھا یا پڑھا تھا۔ وہ خیال ذہن کے کسی کوئے میں محفوظ رہتا ہے اور پھر یکایک ایک دن ابھر آتا ہے۔ مجھے اس کا تو علم نہیں ہے کہ رنڈرنا تھ کی معتبر نظم ”کرتیا گرہن“ (فرض قبول کرنا) حمایت علی شاہ کی نظر سے گزری تھی یا نہیں۔ لیکن کی نظم ”جواب“ پڑھنے کے بعد یہ احساس جاگتا ہے کہ انہوں نے ٹھاکر کی مذکورہ نظم کا کوئی

ترجمہ کہیں نہ کہیں پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا اور وہ بات ان کے ذہن کے کسی کونے میں محفوظ تھی جو ایک دن اچانک نظم ”جواب“ کے روپ میں ڈھل گئی۔ چوں کہ ان دونوں نظموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ ”جواب“ کو ریندرنا تھ کے نظم کا خوبصورت منظوم کا ترجمہ کہا جاسکتا ہے۔ لہذا دونوں نظموں کو پیش کرتا ہوں۔ ریندرنا تھ کی نظم ”کرتیا گرہن“ کا آزاد ترجمہ یوں ہو سکتا ہے:-

”ڈوبتے ہوئے سورج نے سوال کیا

”میرا کام کون سنبھالے گا۔۔۔“ ؟

سوال سن کر

پوری دنیا خاموش رہی

اور ایک مٹی ٹکادیا، مسکرا کر کہہ کر اٹھا

”سو امی۔۔۔“

مجھ سے جتنا ہو سکے گا

میں کروں گا۔۔۔“

اس خیال کو نظم ”جواب“ میں حمایت علی شاہ عریوں پیش کرتے ہیں:-

سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ

ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر

کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاسبان

میرے سوا ہے کون زمانے کا راہبر

میں تھا تو اپنی راہ پر تھی گا مزن حیات
اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات
ظلمت میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات
سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا کہ اک دیا
چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا

اب اگر ہم حمایت علی شاعر کی اس نظم کو ٹھا کر کا "غیر محسوس اثر" کہیں تو کیا
انکار ممکن ہے کسی ایک زبان کے فنکار کا اثر دوسری زبان پر ترجموں کے ذریعہ ہوتا ہے
اس لئے اردو ادب پر رہنمائی نہ تھا کر کے اثرات کو جاننے کے لئے یہ دیکھنا ہو گا کہ ٹھا کر
کی تخلیقات کا ترجمہ اردو میں کتنا اور کیسا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ ٹھا کر
کی زندگی اور فن کے سلسلے میں اردو کے ادیبوں نے کیا لکھا اور کس قدر ان کی خوبیوں کو اجاگر
کیا تاکہ اردو کے ادباء و شعراء رہنمائی سے اثر قبول کریں۔ جب ہم ٹھا کر کی تخلیقات
کے اردو ترجموں پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ۱۹۱۳ء سے پہلے شاید ہی ان کی کسی
تخلیق کا ترجمہ ہوا ہو۔ لیکن ۱۹۱۴ء یعنی نوبل انعام ملنے کے بعد سے ترجمہ کا سلسلہ ہی
شروع ہو گیا۔ یہ ترجمے براہ راست بنگلہ زبان سے کم اور عموماً انگریزی یا ہندی وغیرہ سے
ہوتے رہے ہیں۔

ٹھا کر کو نوبل انعام ملنے کے بعد دنیا بھر کی زبانوں میں انگریزی "گیتا نجلی"
کے ترجمے ہونے لگے۔ اردو میں یہ کام سب سے پہلے نیاز فتح پوری نے انجام دیا۔ وہ مقدمہ
میں لکھتے ہیں اے

"جس وقت اول اول مجھے اس حقیقت شناس کا حال معلوم

ٹھا کر کی اس نظم کا ترجمہ سالک لکھنوی نے بھی کیا جو ماہنامہ آہنگ (گیا) ماہ جنوری ۱۹۱۳ء میں
چھپ چکا ہے۔ عرض نغمہ (گیتا نجلی) نیاز فتح پوری ۱۹۱۴ء۔

ہوا تو میں متحیر رہ گیا کہ خدا یا کٹھا کرنے کس شین کی زبان میں شاعری
کی ہے جو یورپیوں نے اختیار ہو گیا اور مجھے جستجو ہوئی کہ کوئی نظم
ملے تو دیکھوں لیکن افسوس ہے کہ میں ایک عرصہ تک اس آرزو میں
ترتیب نہ رہا۔ اور آخر کار جب اس کا مجموعہ نظم "گیتا نجلی" کا انگریزی
ایڈیشن شائع ہو کر مجھ تک پہنچا اور میں نے اپنے بیابا ہاتھوں سے
کھول کر..... مطالعہ کیا تو..... مجھے اس قدر پسند آئی کہ میں
فوراً اس کا ترجمہ "عرضِ نغمہ" کے نام سے شائع کر دیا۔

نیازِ فتحپوری کے علاوہ دیگر کئی شعراء وادبا نے کٹھا کر کی تخلیقات کا ترجمہ کیا
ہے نیاز کے زمانے میں ہی مولانا ارشد تھانوی اور جوش ملیح آبادی نے "گیتا نجلی" کی بعض
نظموں کا ترجمہ کیا تھا۔ منور لکھنوی نے بھی چند نظموں کا انگریزی سے منظوم ترجمہ کر کے شائع
کیا تھا جو بعد میں (۱۹۲۹ء) ان کا مجموعہ کلام "کائناتِ دل" میں شامل کیا گیا ہے۔ اگست
۱۹۳۳ء میں "گیتا نجلی" کا ایک ترجمہ کتابی طور پر سامنے آیا جس کے مترجم نزل چندر ہیں۔
حال ہی میں گیتا نجلی کا ایک اور ترجمہ کتابی شکل میں شائع ہوا ہے۔ اور یہ ہے سید ظہیر عباس
کا منظوم ترجمہ۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اب تک کٹھا کر کی کتنی تخلیقات کا اردو ترجمہ ہوا ہے کٹھا کر
کے صد سالہ جشن کے دنوں ایک بار پھر کٹھا کر پر لکھنے کا زمانہ آیا۔ اور کئی اردو رسائل نے کٹھا کر
پر مضامین نظم و نثر شائع کئے۔ اور چند رسائل نے خاص شمارے بھی نکالے۔ ان ہی دنوں
ساہتیہ اکادمی نے کٹھا کر کی تصانیف کا دیگر ہندوستانی زبانوں میں ترجمہ کرنے اور کتابی
طور پر شائع کرنے کا کام اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اور فراق گورکھپوری نے کٹھا کر کی ایک سو
ایک نظموں کا ساہتیہ اکادمی کے لئے ترجمہ کیا۔ ڈاکٹر عابد حسین، پروفیسر مجیب اور سجاد ظہیر
نے بھی ان دنوں کٹھا کر پر قلم اٹھایا۔ سجاد ظہیر نے ہفتہ وار "عوامی دور" کا ایک خصوصی شمارہ
(۴ مئی ۱۹۶۱ء) کٹھا کر نمبر کے طور پر پیش کیا۔ رسالہ "آجکل" دہلی نے ۱۹۶۱ء میں ایک
خاص شمارہ کٹھا کر نمبر کے طور پر شائع کیا۔ بہر حال اب تک کٹھا کر پر مضامین نظم و نثر اردو
والوں نے کافی لکھے ہیں اور ایسے مضامین لکھنے والوں اور مترجمین کی ایک طویل فہرست

آج مرتب کی جائے تو اس میں ستر اسی نام لینا ہوں گے۔ اب جس فنکار کی اتنی بہت سی تخلیقات کا ترجمہ ہوا ہو، اور جس پر خود اردو کے لئے بہت سے نامور صاحب قلم حضرات نے قلم اٹھایا ہو، تو ظاہر ہے اس کا اثر اردو ادب پر یقیناً ہوا ہے اس سلسلے میں سید احتشام حسین نے بجا طور پر لکھا ہے۔

”اردو ادب پر ٹھاکر کے اثرات کا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جتنا کہ بادی النظر میں دکھائی دیتا ہے۔ اصل اثر ہمیشہ گہرا ہوتا ہے اور غیر محسوس طور پر کام کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کے شعور کا جز بن جاتا ہے جن کے ذریعہ وہ پھیلتا اور ظاہر ہوتا ہے۔“

اور پھر آگے چل کر اردو ادب میں ادب لطیف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اردو میں رومانی میلانات بیسویں صدی کے دور کے دہائی میں شروع ہوا۔ اور چون کہ اس دور میں ٹھاکر کے ترجمے بہت ہوئے تھے اس لئے اس اسلوب جس کو ادب لطیف کہا گیا پر ٹھاکر کا اثر نمایاں ہے اس اثر کے تحت لکھنے والوں میں خلیقی دہلوی، میاں بیڑ احمد، جوش ملیح آبادی، سجاد انصاری، ساغر نظامی... ان ادیبوں نے بہت واضح طور پر ٹھاکر کے اثر کا اعتراف تو نہیں کیا ہے..... (لیکن) جوش، درگا سہاے، سرور، اختر میرٹھی، اختر حیدر آبادی کے انداز بیان پر ٹھاکر کا اثر نمایاں ہے۔“

نیاز فتح پوری اور ڈاکٹر بجنوری کا ذکر کرتے ہوئے سید احتشام حسین نے لکھا:-

”یہ دونوں انگریزی گیتا بخی کی رنگینی، رعنائی، فصاحت اور اثر انگیزی سے مسحور ہو گئے..... نیاز، ٹھاکر کی ماورائی عظمت اور

ادبی سحرکاری سے، اور ڈاکٹر مجنوری ان کی فلسفیانہ معنویت

اور اظہار کی بلندی سے متاثر ہوئے۔“

اردو ادب میں جمالیاتی دور کا ذکر کرتے ہوئے محنتوں نے نیاز کے سلسلے میں

لکھا۔

”نیاز فتح پوری نہ صرف اس نئے دور کے رہنما ہیں بلکہ ایک خاص ادبی
دبستان کے بانی ہیں جس کو جمالیاتی دبستان کہنا چاہئے۔۔۔۔۔
نیاز کے نثری کارناموں کا آغاز۔۔۔۔۔ شعر منثور سے ہوتا ہے کسی
زمانے میں ان کے یہ ٹکڑے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔
اور ہر نیا لکھنے والا ان کی تقلید کرتا نظر آتا۔ یہ شعر نامشور زیادہ تر
آسکر وائلڈ Oscar Wilde اور ٹھا کر سے ماخوذ

تھے۔“

نیاز کا اردو ادب پر اثر کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالودود خاں نے لکھا۔

”گیتا نجلی“ کے ترجمے سے نیاز کو ہی شہرت حاصل نہیں ہوئی بلکہ
ٹھا کر کے اسلوب کی تقلید اردو ادیبوں نے شروع کر دی۔ یہ تقلید
ادب لطیف کو فروغ دینے میں معاون ہوئی۔۔۔۔۔ اس کے ان
اثرات سے انکار نہیں کیا جاسکتا جس نے ادب لطیف کی مروجہ
روایات میں جدید اضافہ کیا۔ ٹھا کر کی اس تخلیق میں تصورات،
ماورائیت، تشبیہات و استعارات اور تراکیب کا جو حدت
ہے نیاز نے اس کی تقلید کی جو خوبیاں ”عرضِ نغمہ“ میں ہیں وہی

۱۔ رسالہ ”بنگرا پاکستان“ نیاز نمبر حصہ اول ۱۹۹۳ء۔

۲۔ اردو نثر میں ادب لطیف۔ ڈاکٹر عبدالودود خاں۔ نسیم یک ڈپو لکھنؤ۔ دوسرا ایڈیشن

خوبیاں نیاز کے افسانوں اور انشائیوں میں ہیں۔ نیاز کا ترجمہ
نثر میں ہے لیکن اس میں تمام شاعرانہ خصوصیات موجود ہیں گیتا بخی
کا ترجمہ ”نثر میں شاعری“ کا مکمل نمونہ ہے شعر منشور اور ادب
لطیفہ کے نمونے اس سے پہلے بھی نظر آتے ہیں..... لیکن گیتا بخی
کے اس ترجمہ نے اسے اور زیادہ فروغ دیا۔“

خود نیاز فحشوری نے اپنے سلسلہ میں لکھا ہے ”کٹھا کر کے طرز تحریر تو نہیں اس
کی معنویت سے ضرور میں نے اپنے بعض مضامین میں استفادہ کیا۔“
ربندر ناتھ اور ان کی ادبی خدمات پر اردو میں پہلا مضمون غالباً ڈاکٹر عبد الرحمن
بجنوری کا ہے جس میں انہوں نے اس بات پر افسوس کیا کہ خود کٹھا کر کے وطن میں ان دنوں کٹ
کٹھا کر کو مقام حاصل نہیں ہوا تھا۔ اور وطن والے یہ سمجھتے تھے کہ ان کو نوبل انعام دینا بھی ایک
سیاسی چال ہے۔ وہ لکھتے ہیں ۱۔

”جب میں ہندستان واپس آیا تو میرا خیال تھا کہ یہاں کی علمی دنیا
میں بھی یہی حالت ہوئی ہوگی اور کٹھا کر کے اعجاز قلم نے سب کو حیرت
میں ڈال دیا ہوگا۔ لیکن یہاں عام طور پر تعلیم یافتہ جماعت کٹھا کر
کے نام تک سے نا آشنا اور خواص کو اس کی خوبیوں سے منکر پایا
..... ہندستان کی منطق یہ ہے کہ کٹھا کر اور اقبال ہمارے ملک
کے لحاظ سے بڑے شاعر ہیں۔ لیکن ان کا یورپ کے شعراء سے
مقابلہ کرنا اور ان کو مغنیان فرنگ کا ہم پایہ خیال کرنا یا اسفند اللہ
_____ ان سے ارفع اور اعلیٰ قرار دینا نہ صرف سوئے ادب
بلکہ گناہ ہے..... مگر یورپ خود کٹھا کر کی تعریف میں طبلسان

۱۔ ”نگار پاکستان“ نیاز بزمِ رحیمہ اول، کراچی ۱۹۶۳ء
۲۔ رسالہ سہ ماہی ”اردو“۔ انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد، دکن۔ اپریل ۱۹۲۵ء۔

ہے تو یہ کس نفسی بھی کوئی مغربی ادا ہے اور اس میں بھی کوئی راز ہے۔

ورنہ ہند کی خاک سے کوئی فرزند کب اٹھ سکتا ہے؟

عبدالرحمن بجنوری نے نیاز فتحپوری کے نثری ترجمہ کے بعد ”گیتا نجلی“ کا نظم معریٰ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور چند نظموں کے ترجمے نمونے کے طور پر ادبی رسائل میں شائع کروائے تھے۔ لیکن اپنے اس کام کو پورا نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ یوں بیان کی ہے۔

”چوں کہ تھاکر کے کلام کو ترجمہ میں ادا کرنے کی عظمت کے لحاظ

سے ایسی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی تھی جس کا میں مستعمل نہ ہو سکا۔

اس لئے یہ ارادہ پورا نہ ہوا۔“

محمد موحی الدین نے مذکورہ اقتباس پیش کرتے ہوئے چند اشعار نمونہ کے طور پر درج کئے ہیں۔ ذیل میں صرف دو شعر درج کرتا ہوں۔

عمر کا میری ہے حاصل بس یہی بربز حیا
نوش جاں حاضر جو ہے بہر کرم سرمایے

جب تو دیتا حکم ہے مجھ کو کہ ہوں نعم سرا
خز سے دل میرا سینہ میں سما سکتا نہیں

جوش ملیح آبادی کے سلسلے میں محمد موحی الدین اور سید احتشام حسین نے لکھا کہ ان پریگوریت کا اثر نمایاں ہے۔ ڈاکٹر عبدالودود خاں نے ”اردو نثر میں ادیب لطیف“ میں جوش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”جوش ملیح آبادی بھی تھاکر کی تقلید سے محروم نہ رہ سکے“ ص ۳۱۹۔

”روح ادب“، ”مقالات زریں“، ”اوراق سحر“ اور اشارات“ جوش کی وہ تصانیف

ہیں جن پر ٹکھا کر کا اثر صاف ہے۔ خود حضرت جوش اپنے سلسلے میں لکھتے ہیں:-

”ابتدا میں سرور اور سرشاری کی تر اور دماغ اور انیس کی شاعری

سے متاثر ہوا۔ آگے بڑھا تو مومن، میر، غالب اور نظیر اکبر آبادی

نے متاثر کیا۔ پھر ٹیگوریت نے دل میں گھر کیا۔“

جوش ملیح آبادی کی ایک نظم ”شاعر ہندوستان“ ہے جو انہوں نے ۱۹۳۴ء میں دہلی میونسپلٹی کی طرف سے ٹکھا کر کو ایڈرس دینے سے انکار کر دیے پر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر کہی گئی۔ ذیل میں نظم کے چند اشعار پیش کرتا ہوں جس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جوش کے دل میں رہنما ناتھ ٹکھا کر کو کتنا بلند مقام حاصل تھا۔

وہ جماعت شرم سے نام اپنالے سکتی نہیں
ایڈرس سی چیز جو شاعر کو دے سکتی نہیں
آہ اے ٹیگور تو کیوں ہند میں پیدا ہوا
سچ بتا تو کس ادا سے ملک پر شیدا ہوا
اس جگہ تو کانپتی ہیں قہر کی پرچھائیاں
زندگی غائب ہے، حرفے سانس لیتے ہیں یہاں
جہل کا دریا ہے اور ناقدریوں کی لہر ہے
شاعر ہندوستان ہونا، خدا کا قہر ہے

حاملہ افسر میرٹھی اردو کے ان چند نامور شعرا میں سے ایک ہیں جن پر ٹکھا کر کا اثر بالکل نمایاں ہے۔ بیسویں صدی کے دو سرگرم اور تیسرے دہائی میں افسر نے ٹکھا کر کی

نظم و نثر کے بہت ترجمے کئے جو مشہور ادبی رسائل مثلاً "آئینہ لکھنؤ"، "نقیب دیوبند"، "شیاب" لاہور، وغیرہ میں شائع ہوئے! انہوں نے "ماہ نو" کے نام سے ٹھاکر کی تصنیف "شیشو" کا ترجمہ کیا۔ جو ۱۹۲۳ء میں میرٹھ سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ناول "نوکا ڈونی" کا ترجمہ "طوفان" کے عنوان سے کیا۔ اور ٹھاکر کی ۱۲ کہانیوں کا ترجمہ "فسا نہائے ٹیکو" کے نام سے کیا۔ یہ تصانیف انڈین بک ڈپو، میرٹھ سے شائع ہوئیں۔ مخدوم محی الدین نے افسر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا۔

"افسر تو خاص طور پر ٹھاکر سے زیادہ متاثر معلوم ہوتے ہیں۔

چنانچہ ان کا شعر ہے:-

ایک ہودیوانِ حق فقط دوسرا گیتا بھلی

ہوں یہ دو چیزیں تو پھر ان دولت مند ہے

افسر کے مجموعہ کلام میں بعض نظمیں تو بالکل ٹھاکر کی نظموں کا ترجمہ

ہیں۔ افسر نے صرف ٹھاکر کے خیالات سے استفادہ نہیں کیا ہے

بلکہ اردو نظموں کے لئے بعض وقت بحریں بھی بنگالی منتخب کی

ہیں جس کے لئے "نائل" بطور مثال پیش کی جاسکتی ہے:-

منشی دیانرائن نگم مدیر مشہور ادبی رسالہ "زمانہ" نے اپنے رسالے میں رہنما تھاکر

ٹھاکر کی کئی تخلیقات کا ترجمہ شائع کیا۔ اس سلسلے میں دیانرائن نگم کی خط و کتابت ٹھاکر

سے رہی ہے لیکن ایسے خطوط اب تک منظر عام پر نہیں آئے ہیں چوں کہ ٹھاکر کی کئی تخلیقات

کے ترجمے "زمانہ" میں شائع ہوتے رہے اس لئے ٹھاکر رسالہ "زمانہ" اور اس کے مدیر نگم

سے بخوبی آگاہ تھے۔ جب منشی دیانرائن نگم نے "زمانہ" کا چوبی نمبر (۱۹۲۸ء) نکالا تو ملک کے

کئی ممتاز اہل قلم نے اپنی تخلیقات سے "زمانہ" کو زینت بخشی تھی جن حضرات رسالہ کے

لئے پیغامات بھیجے تھے ان میں رہنما تھاکر بھی شامل ہیں۔

۱۔ ٹیکو اور ان کی شاعری "مخدوم محی الدین" ص ۱۰-۱۱۔
۲۔ ماہنامہ "نیادور" لکھنؤ۔ منشی دیانرائن نگم نمبر ۱۹۸۷ء ص ۱۸۔

منشی پریم چند نے اپنے کئی خطوط میں اس حقیقت کا کھل کر اظہار کیا ہے کہ وہ
 ٹکھا کر سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ مثلاً ستمبر ۱۹۱۹ء میں وہ دیا ترائن گم کو لکھتے ہیں۔
 ”میں نے اپنے خیال میں رہنرنا تھ کے طرز کی کامیابی کے ساتھ پیر دی کی
 ہے۔“ ۴ جولائی ۱۹۱۹ء کو امتیاز علی تاج کے نام لکھتے ہیں۔

”اب کی زمانہ میں رہنرنا تھ کے ایک دلچسپ مضمون نکل رہا ہے۔“
 ۳ جون ۱۹۲۰ء کو بنارس داس جتویدی لکھتے ہیں۔ ”میرے اوپر۔۔۔
 کچھ کچھ ڈاکٹر رہنرنا تھ ٹکھا کر کا اثر پڑا ہے۔“ ۲۳ مارچ ۱۹۳۲ء کے خط میں اوپنرنا تھ
 اشک کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ رہنرنا تھ کا خاص مطالعہ کریں چونکہ رہنرنا تھ کی تخلیقات
 ”اعلیٰ درجے کی ہیں۔“ ۲۶ دسمبر ۱۹۳۲ء کو اندرنا تھ مدان کو صاف لکھتے ہیں۔
 مختصر افسانوں میں شروع میں ڈاکٹر رہنرنا تھ ٹکھا کر سے روشنی حاصل کی
 ہے اس کے بعد میں نے اپنا اسٹائل بنالیا ہے

یہ سب خطوط صاف کہتے ہیں کہ رہنرنا تھ کا کتنا گہرا اثر اردو اور ہندی کے نامور
 افسانہ اور ناول نگار پریم چند پر رہا ہے۔ ٹکھا کر سے پریم چند کی مماثلت کا ذکر کرتے ہوئے
 سید اقصیٰ ام حسین نے بھی لکھا ہے۔

”پریم چند کے دیہات، ان دیہاتوں کے سیدھے سادے باسی
 ان کے مزاجوں کی انوکھی خصوصیت اور افسانے کے مختصر ڈھلچنے
 میں دھرتی تاثر پیدا کرنے کا فن، سب ٹکھا کر سے مماثلت رکھتے
 ہیں۔“

اور ڈاکٹر عبدالودود خاں نے پریم چند کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”ان سب خطوط کے لئے دیکھیے۔“ ”پریم چند کے خطوط“ مرتبہ دن گوپال
 ”اردو ادب پر ٹیگور کا اثر“ سید اقصیٰ ام حسین۔ ماہنامہ ”کتاب نما“ دہلی نومبر ۱۹۶۲ء
 ”اردو نثر میں ادب لطیف“ ڈاکٹر عبدالودود خاں ص ۱۱۳

”پریم چند کو ٹھا کر کے فلسفے نے، ان کی انسان دوستی اور امن پسندی و اتحاد کے جذبے نے متاثر کیا۔ دوسرے ٹھا کر کے طرز سے متاثر تھے۔ یہ امر مسلم ہے کہ ادب لطیف پر ٹھا کر کے اثرات ہیں اور ٹھا کر کا اسلوب بنا ہے۔ کی کامیاب کوشش بھی کی گئی ہے۔“

آصف علی کی مشہور تصنیف ”پرچھائیاں اور اس کا دوسرا رخ“ انجمن ترقی اردونے ۱۹۵۷ء میں شائع کی جب کہ اس تصنیف کو ۱۹۵۳ء میں مصنف نے ان دنوں مکمل کیا تھا جب وہ قلعہ احمد نگر میں نظر بند تھے۔ اس تصنیف کے سلسلے میں ڈاکٹر عبدالودود خاں نے لکھا ہے

”اس تصنیف کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اردو نثر میں کوئی ایسی تصنیف اس کے علاوہ نظر نہیں آتی جس میں شروع سے آخر تک ٹھا کر کا رنگ اختیار کیا گیا ہو۔“

اردو نثر میں ایک دور تھا (بیسویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائی) جب چھوٹے چھوٹے جملے یا صرف ایک دو لفظ لکھنے کے بعد ہی کوئی لکیر (—) یا پھر چند نقطے (.....) کھینچ دیے جاتے۔ اردو میں اس کا رواج اختر شیرانی کے افسانوں کا مجموعہ ”دھڑکتے دل“ کے شائع ہونے کے بعد فروغ پایا۔ اور اس طرز تحریر کو بھی ٹھا کر اسٹائل (اسلوب) قرار دیا گیا۔ مثال کے طور پر اختر شیرانی کا ترجمہ کیا ہوا افسانہ ”آرزو“ کے چند جملے دیکھیے۔

”..... ان پانچ ہفتوں میں ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے

..... مگر کیا؟ ..... کیسی ..... اس نے پوچھنا چاہا

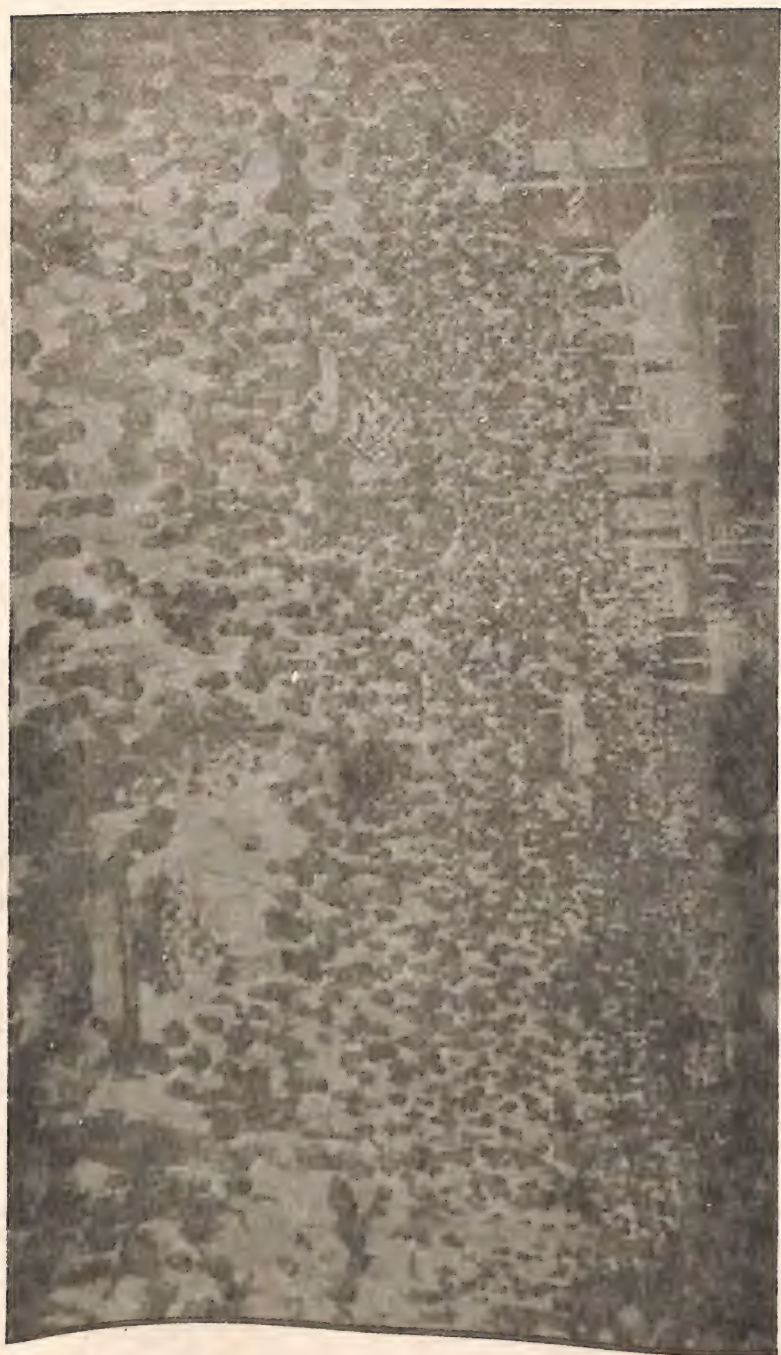
..... مگر ..... ہمت نہ ہوئی ..... چھوٹی ٹہن ایک

اور اس اور دکھ بھری ہنسی ہنس کر بولی ..... آپا میرے پسیدہ بالوں

دیگر کا سفر آخرت

کتابیات

ہنگلہ زبان کے کتابیں

- ۱۔ کلیات ٹھا کر دشوا بھارتی ایڈیشن۔ ۲۷ جلدیں۔
- ۲۔ گیتا نجلی " " " " ۱۹۴۸ء
- ۳۔ سپنجے تیا (انتخاب کلام) ۱۹۳۱ء
- ۴۔ پچی ترا (انتخاب نظم و نثر) ۱۹۴۱ء
- ۵۔ مہویا دشوا بھارتی ۱۹۴۳ء
- ۶۔ بسرجن " " ۱۹۴۹ء
- ۷۔ سمرن " " ۱۹۶۱ء
- ۸۔ رہنڈر سمرتی۔ مرتب دشواناٹھ ڈے۔ کلکتہ بک ہاؤس ۱۹۶۱ء
- ۹۔ ہندستان میں قومیت اور بین الاقوامیت اور رہنڈر ناٹھ ۱۹۶۱ء
- ۱۰۔ رہنڈر سمرتی تالیہ مرتب سمجیت کمار ناگ۔ کلکتہ ۱۹۶۱ء
- ۱۱۔ رہنڈر جیون کتھا۔ پر بھات کمار کتھوپا دھیائے۔ آنند پبلشرز کلکتہ ۱۹۸۱ء
- ۱۲۔ حیات ٹھا کر " چار جلدیں۔ دشوا بھارتی پانچواں ایڈیشن ۱۹۸۵ء
- ۱۳۔ دشوا بھلے رہنڈر ناٹھ۔ موٹر تیا دیوی گرنتھم کلکتہ ۱۹۶۰-۶۱ء
- ۱۴۔ سماجی، معاشی اور سیاسی پس منظر میں ٹھا کر کے ادب پر نظر۔ چار جلدیں۔ ڈاکٹر اسیت کاردت نیشنل بک ایجنسی۔ کلکتہ، ۱۹۸۳ء

بنگلہ زبان کے وسائل

- ۱ — نامہ "بھارت ورش" ۱۹۳۱ء
- ۲ — "پریاسی" ۱۹۰۶ء، ۱۹۳۱، ۱۹۳۴، ۱۹۳۶ اور ۱۹۳۸ء
- ۳ — "جواشکتی" ٹھاکرمری ۱۹۸۶ء کلکتہ
- ۴ — "انی تھی" " " " " " "
- ۵ — "بسوتی" " " " " " "
- ۶ — "پنجائی راج" " " " " " "
- ۷ — "ہفت روزہ پچھم بنگہ" ۱۹۶۸ء
- ۸ — " " " " " ۱۹۶۹ء
- ۹ — " " " " " ۱۹۸۰ء
- ۱۰ — " " " " " ۱۹۸۱ء
- ۱۱ — " " " " " ۱۹۸۲ء
- ۱۲ — " " " " " ۱۹۸۶ء
- ۱۳ — "ہفتہ وار" " " " " " کلکتہ پوجا نمبر ۱۹۶۰ء
- ۱۴ — "سہ ماہی" " " " " " کلکتہ ٹھاکرمری ۱۹۸۶ء
- ۱۵ — "چھ ماہی" " " " " " کلکتہ ٹھاکرمری ۱۹۸۶ء

اردو تصانیف

- ۱ — حقیقت تہلکہ پنجاب۔ بابو سنی پرشاد سنگھ بھٹناگر۔ مکتودست پبلشنگ ہاؤس کھنؤ
سہ اشاعت درج نہیں، قدیم تصنیف ہے۔

- ۲ — عالمی شاعر لینی گرو دیو ڈاکٹر ربندر ناتھ ٹھاکر کی حیون کہانی۔ ایم۔ عبدالسلام ذکی
نیشنل فائن پرنٹنگ پریس حیدر آباد۔ مئی ۱۹۶۱ء
- ۳ — ربندر ناتھ ٹیگور۔ وزیر حسن دہلوی۔ ٹیگور صد سالہ کمیٹی، حیدر آباد۔ ۱۹۶۱ء
- ۴ — گیتا بنجلی۔ مترجم۔ شرکات ایم اے، راجپال اینڈ سنس، لاہور۔ سنہ درج نہیں
- ۵ — شری ربندر ناتھ ٹیگور۔ احسان بی۔ اے، نرائن دت سہگل اینڈ سنس لاہور۔ سنہ درج نہیں
- ۶ — ٹیگور۔ نام سیناپوری، ادارہ فروغ اردو۔ لکھنؤ ۱۹۶۱ء
- ۷ — ٹیگور اور ان کی شاعری۔ مخدوم محی الدین۔ مطبع عہد آفریں حیدر آباد ۱۹۳۵ء
- ۸ — گیتا بنجلی (عرض نمبر)۔ نیاز فتحپوری۔ آزاد یک ڈپو، دہلی۔ مئی ۱۹۱۲ء
- ۹ — ماہ نو۔ ٹیگور مترجم حامد اللہ افسر میرٹھی۔ میرٹھ ۱۹۲۳ء
- ۱۰ — گیتا بنجلی۔ مترجم سید ظہیر عباس۔ رنگ محل، مظفر پور ۱۹۸۲ء
- ۱۱ — مہاراجہ کشن پرشاد کی زندگی کے حالات۔ جہدی نواز جنگ، حیدر آباد ۱۹۵۰ء
- ۱۲ — محفل اور اردو۔ نواب نفیس حسین خیال۔ شائق احمد عثمانی اینڈ سنس کلکتہ ۱۹۳۳ء
- ۱۳ — اسیاب بغاوت ہند۔ سر سید احمد خاں مرتب ڈاکٹر فوق کریمی، دہلی نومبر ۱۹۵۵ء
- _____ کتب خانہ انجمن ترقی اردو جامع مسجد۔
- ۱۴ — تاریخ بنگلہ ادب۔ ڈاکٹر سکھار سین۔ ساہتیہ اکادمی دہلی، مارچ ۱۹۶۵ء
- ۱۵ — مختصر تاریخ بنگلہ ادب (حصہ دوم)۔ شانتی رنجن بھٹا چاریہ انجمن ترقی اردو (ہند)
- _____ علی گڑھ ۱۹۶۳ء
- ۱۶ — اقبال، ٹیگور اور نذرل " " " " ستمبر ۱۹۶۸ء، کلکتہ
- ۱۷ — عمر گزشتہ کی کتاب۔ مرزا ظفر احسن، حسامی یک ڈپو، حیدر آباد مئی ۱۹۶۸ء
- ۱۸ — اردو نثر میں ادب لطیف۔ ڈاکٹر عبد اللہ ودود خاں۔ نسیم بک ڈپو لکھنؤ ۱۹۸۰ء
- ۱۹ — پریم چند کے خطوط۔ مرتب مدن گوپال
- ۲۰ — مٹی کا قرض۔ حمایت علی شاعر۔ پاک کتاب گھر، کراچی ۱۹۸۰ء
- ۲۱ — صورت گران دکن۔ روزنامہ "سیاست" حیدر آباد ۱۹۶۹ء

۲۲۔ میں اور ہندوستان کی کیونسٹ پارٹی ڈاکٹر کامرید مظفر احمد، مترجم سالک لکھنؤ
نیشنل بک ایجنسی، کلکتہ ۷۳

اردو اخبارات اور رسائل

- ۱۔ روزنامہ "قومی آواز" لکھنؤ ۲۵ ستمبر ۱۹۸۳ء
- ۲۔ پندرہ روزہ مغربی بنگال کلکتہ، رہنڈر ناتھ نمبر۔ ۱۹۸۵ء، ۱۹۸۲ء، ۱۹۸۳ء، ۱۹۸۴ء
- ۳۔ ماہنامہ "کتاب نما" دہلی، نومبر ۱۹۸۲ء
- ۴۔ "نگار پاکستان، کراچی، نیاز نمبر حصہ اول ۱۹۸۳ء
- ۵۔ "نیادور" "شمارہ نمبر ۲۳-۲۴
- ۶۔ "لکھنؤ" فنی دیارائن نمبر ۱۹۸۲ء
- ۷۔ "مناور" ڈھاکا جون ۱۹۵۳ء
- ۸۔ "ہما ڈائجسٹ، دہلی اقبال صدی نمبر ۱۹۷۷ء
- ۹۔ "سہ ماہی" "گفتگو" مدیر سردار جعفری جلد ۱ ۱۹۸۷ء
- ۱۰۔ "اردو، اورنگ آباد، دکن۔ اپریل ۱۹۲۵ء

انگریزی کتابیں اور رسائل

- ۱۔ کلکتہ منسپل گزٹ، رہنڈر ناتھ ٹھاکر خاص شمارہ، بار دوم مئی ۱۹۸۶ء
  - ۲۔ پندرہ روزہ "ویسٹ بنگال" کلکتہ کے خاص شمارے ٹھاکر نمبر برائے ۱۹۷۷ء
- ۱۹۸۲ء اور ۱۹۸۶ء

